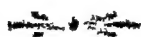

श्री निजानन्द जैनग्रन्थमाला, द्वितीय अंश

वैद्याविभक्ति

—•—

श्री निजानन्द जैनग्रन्थमाला, मुहानपुर

प्रकाशक-
नानकचन्द जैन
मन्त्री—श्री निजानन्द जैनग्रन्थमाला
भद्र आश्रम
शोरमिया, सहारनपुर

सर्वेर्षधिकार सुरक्षित
वीराब्द २४७७ :: विक्रमाब्द २००८ सन् १९५१
प्रथमावृत्ति १००० ★ मूल्य १।।)

मुद्रक,
वा० श्यामसुन्दरलाल श्रीवास्तव
'श्रीवास्तव प्रेस, सहारनपुर ।

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तकके लेखक आदरणीय श्री क्षुल्लक निजानन्द जी (पूर्व नाम स्वामी कर्मानन्द जी) से जैन समाज ही नहीं अपितु नमस्त विद्वत्समाज परिचित है । आपने इससे पूर्व वैदिक साहित्यका मन्थनकर 'ईश्वरमीमांसा' नामक एक बृहत्काय ग्रन्थका निर्माण किया है । जिसमें स्वामी जी ने एक सच्चे दार्शनिक एवं वैदिक विद्वानकी दृष्टिसे ईश्वरके विषयमें पूर्ण रूपसे प्रकाश डाला है तथा विद्वत् समाजके समस्त मस्तिष्क-विटामिन युक्त मनन सामग्री उपस्थितकी है ।

स्वामी जी ने जैनधर्म स्वीकार करनेसे पूर्व जैनसमाजके साथ बड़े बड़े शास्त्रार्थोंमें भाग लिया है और एक सच्चे ज्ञानलिप्सुकी दृष्टिसे सत्यताको स्वीकार करनेके हेतु अपने विशाल हृदयमें तनिक भी संकोचको स्थान नहीं दिया है । उसीके फलस्वरूप आज आप अपनी आत्माके कल्याण करनेके साथ साथ प्राणीमात्रके हितमें सलग्न हैं । इस विषयमें अधिक लिखना उपयुक्त न होगा ।

'ग्रन्थमाला' की द्वितीयमणि 'वैदिक ऋषिवाद' का बृहद्स्वरूप यह 'वेदाविर्भाव' आज पाठकोके समक्ष उपस्थित है । इसमें उन ऋषियोंका विशद विवेचन किया गया है । जिनको वैदिक मन्त्रोंका 'द्रष्टा' व 'कर्ता' कहा गया है । इस विषयमें पाठक स्वयं निष्पन्न दृष्टिसे विचार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है । ज्ञानलिप्सुओंको ऐसे सैद्धान्तिक दृष्टिकोण समझनेका प्रयत्न करना ही चाहिये, तभी

उनका पुरुषार्थ फलीभूत होता है। दृढवाद और ज्ञानवादमें स्वभावतः विरोध है। अस्तु, मैं पाठकोंका अधिक समय न लेकर उनकी ज्ञान सामग्रीके अध्ययनमें बाधक नहीं होना चाहता।

आशा है स्वामीजीकी इस खोज तथा परिश्रमपूर्ण कृतिको सभी वर्ग सम्प्रदाय समाज में सत्यताके साथ समादर प्राप्त होगा और यदि ऐसा हुआ तो स्वामी जी के गम्भीर पाण्डित्यपूर्ण इस प्रकाशन से मैं अपने को कृतकाय समझूंगा।

त्रुटियोंके लिये क्षमा।

भद्र आश्रम }
शोरमियाँ सहारनपुर }
मई १९५१

नानकचन्द जैन
मुन्त्री—
श्रीनिजानन्दजैनग्रन्थमाला

प्राक्थन

प्रसूत पुस्तकमें श्री स्वामी जीने अपने कितने ही वर्षोंके वेदाध्ययन एवं परिश्रमके गम्भीरतम अनुभवका सार पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया है । यदि विचारशील व स्वाध्यायप्रेमी पाठक महानुभाव उनका निष्पक्षपान दृष्टिसे मनन करेंगे तो वे वेदों के विषयमें बहुत कुछ जान सकेंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है । यह निर्विवाद है कि, स्वामीजी वैदिक साहित्यके समवेत्ता, मननशील विद्वान् हैं । आपका अध्ययन बहुत ही अपरिमित एवं व्यापक है । आपके जीवनका अधिकांश भाग धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रांथियोंके तुल्यमानमें व्यतीत हुआ है और हो रहा है । अध्ययनके पश्चात् किसी एक अनुसन्धानात्मक निष्कर्षपर पहुँचना ही आपके अध्ययनकी विशेषता है ।

अतः कहना न होगा कि आपका व्यक्तित्व न केवल वैदिक महानतासे अपितु ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और सामाजिक परिज्ञानसे ओतप्रोत है । अपने विषयको पुष्ट करनेकेलिये प्रबल प्रमाण तथा अकाङ्क्ष युक्तियाँ देनेमें तो आप ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ।

आर्यसमाज की ओरसे अम्बाला, पानीपत, देहली, खातौली और मुलतान आदि स्थानोंमें होनेवाले शास्त्रार्थोंमें मुख्य भाग आपका ही रहता था । इतना ही नहीं, मौखिक शास्त्रार्थोंके सिवाय

लिखित शास्त्रार्थ भी स्वामीजीने अधिक सख्यामे किये हैं । इसी लिये आपको आर्यसमाजके प्लेटफार्मसे 'शास्त्रार्थकेसरी' तथा सफल एवं मनोहर व्याख्यानोके फलस्वरूप 'व्याख्यान वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की गई थी ।

यद्यपि आजकल आप जैनसमाजके गुरुपदपर आसीन हैं । अर्थात् उच्चश्रेणीके त्यागी-क्षुल्लक पदपर अधिष्ठित होकर अपने आनन्दमय-आदर्श जीवन तथा श्रेयष्कर सदुपदेशोंसे केवल जनता का महोपकार ही नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत साथ साथ अपनी आत्मा का अभ्युत्थान भी कर रहे हैं तथापि पूर्वानुभूत वैदिक साहित्यका रसास्वाद प्राप्त करने तथा भूतपूर्व अपने सहधर्मियो (साधियो) को जागरूक रखनेके हेतु यदा-कदा अपनी प्रबल लेखनो द्वारा वेदों के विषयमे अपना अनुभव प्रकाशित करत ही रहते हैं ।

क्योंकि आपकी प्रकृतिके साथ लेखनकला व वक्तृता कला ये दो कलाएँ तो नत्थी हैं ही । फलतः प्रतिदिन शास्त्रोके स्वाध्यायके अतिरिक्त समामे प्रवचन उपदेश करना और गवेषणापूर्ण लेख लिखना आपकी दिनचर्यामे विशेष स्थान रखते हैं । किसी उप-योगी विषयपर घटो चर्चा करना, शका-समाधान करना आपके मनोविनोदका एक प्रधान साधन सा बन गया है ।

स्वामीजीने आर्यसमाजसे सम्बन्ध-विच्छेद क्यों किया ? इस प्रश्नका समाधान, विचारक पाठक स्वामीजीकी जीवन भाँकीसे जो इस पुस्तकके प्रारम्भमे प्रकाशित है, कर सकते हैं ।

स्वामीजी के अध्ययनके फलस्वरूप जनताको उनकी लिखी कई पुस्तकें प्राप्त हुईं । उनमें 'वैदिकऋषिवाद', 'ईश्वरमीमांसा' आदि पुस्तकें वैदिक साहित्यसे सम्बन्धित हैं । प्रथम पुस्तकमें आपने मन्त्ररूपा ऋषियों का अनुसन्धान किया है और द्वितीय ग्रन्थ में ईश्वरके स्वरूप एवं उसकी ऐतिहासिकतापर चर्चा की है । उक्त दोनों पुस्तकें ही निम्नलिखित गवेषणात्मक दृष्टिकोणसे लिखी गई हैं ।

'वैदिक ऋषिवाद' सन् १९३६ में 'अ० भा० दि० जैनशास्त्रार्थ सघ' अम्बाला से प्रकाशित हुआ था । उसीका बृहद् रूप यह "वेदाविर्भाव" है ।

इसमें स्वामीजीने ऋग्वेदादिके अनेक मंत्रोंद्वारा जो कि सर्वमान्य श्री सायणाचार्यके अनेक भाष्यसे युक्त हैं । यह सिद्ध किया है कि वेद न तो अपौरुषेय हैं और न नित्य हैं, प्रत्युत यज्ञादिकविसम्मेलनोंमें तथा विशेष समय (पर्व आदि) पर ऋषियोंसे बनाई गई कविताओंका संग्रह है ।

यथा—सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद् ब्रह्महरियोजनाय

.....(ऋ० १।६३।१३)

सायणभाष्य—गोतमस्य ऋषेः पुत्रो नोधा ऋषिः नव्यं नूतनं ब्रह्म—एतत्सूक्तरूपं स्तोत्रं नोऽस्मदर्थमतक्षत्—अकरोत् ।

अथात्—हे इन्द्र ! गोतम ऋषिके नोधा नामक पुत्रने हमारे लिए यह नया सूक्त बनाया ।

तथा च—एष वां स्तोमो अश्विनावकारि.....।

(ऋ०-१।१८४।५)

सायणमा य—हे अश्विनौ । वां युवाभ्याम, एष स्तोमः स्तोत्रम
अकारि—कृतः ।

अर्थात्—हे अश्विनीकुमारो । हमने तुम्हारे लिए पापविनाशो
यह स्तोत्र बनाया है ।

तथा च—प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ १६ पर दिये गये—

(तमुनः पूर्वे पितरो नग्वाः सप्त विप्रासो अमिजायन्ते
(तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठम्...)

मन्त्रोद्धारार्थ यह स्पष्ट सिद्ध है कि अगिरा आदि सप्त ऋषियोंके
वशजोने वेदोंका निर्माण किया है । वेदोंके स्वाध्यायसे भी यह बात
निःसन्देह सिद्ध होजाती है । तथा वायुपुराण आदि मान्य ग्रन्थोने
भी इसी (पूर्वोक्त) बातकी पुष्टि की है । इसका विशद वर्णन इसो
पुस्तकमें दिये गये 'ऋषिप्रकरण' पृष्ठ ३८ पर देखिये ।

तथा च—पृष्ठ १६ पर दिये गये—

(अति वा यो मन्यते नो ब्रह्म वा यः)

इत्यादि मन्त्रमे ऋजिश्वा ऋषि कहते हैं कि हे मरुतो । जो
व्यक्ति हमसे अपनेको श्रेष्ठ समझकर हमारे बनाये हुए स्तोत्रोंकी
निन्दा करता है, उसकी सारी शक्तियाँ अनिष्टकारी हों । इससे
स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समयके वैदिक कवि भी एक दूसरेकी
रचनाके विषयमे निन्दा-स्तुति किया करते थे ।

तथा च—पृष्ठ ३३ पर दिये गये—

(ये ते विप्र ब्रह्मकृतः सुते.....)

इत्यादि मन्त्रमें इन्द्र ऋषि के प्रति कहते हैं कि स्तोत्रों के बनाने वाले कवि लोग नाना प्रकार के धनकी इच्छासे एकत्र होकर तुम्हारे लिए सोम यज्ञ करते हैं। वे सोमरूप अन्न प्रस्तुत होने के पश्चात् जिस समय आमोद-प्रमोद प्रारम्भ होता है उस समय स्तुतिरूप साधनसे सुखलाभ के अधिकारी हों।

इससे स्पष्ट विदित होता है कि बहुतसे कवि सोमरसका पान करके नशे में हो मन्त्र-रचना करते थे।

तथा च—ऋ० ६।२६।४ और ६।१०।१-५ में सोमको वाचस्पति कहा गया है। अथर्ववेदके भाष्यकार पं० राजारामजीने अथर्ववेद के प्रथममंत्र का भाष्य करते हुए नीचे नोटमें और आर्यसमाजके प्रसिद्ध विद्वान् पं० सातवलेकरजीने 'ऋग्वेदका सुबोध भाष्य' के भाग ५ में पृ० ३२ पर सोमरसको स्फूर्ति देनेवाला कहा है। इस से भी पूर्वोक्त विचारकी परमपुष्टि होती है।

इसी पुस्तक के पृ० ६६ पर वायुपुराण, ब्रह्मपुराण आदिके प्रमाण भी वेदकर्ता ऋषियोंकी पुष्टि कर रहे हैं।

तथा च—वेदविभाग पृ० १४१, वेद ईश्वररचित नहीं, पृष्ठ १४४ और अनित्या वै वेदाः पृ० १५० आदि शीर्षकोंसे विद्वान् लेखकने वेदोंकी अनित्यताको सिद्ध किया है। और उसकी पुष्टिके लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैदिक विद्वानोंके प्रमाण और युक्तिलहित सिद्धान्तकी स्थापना की है।

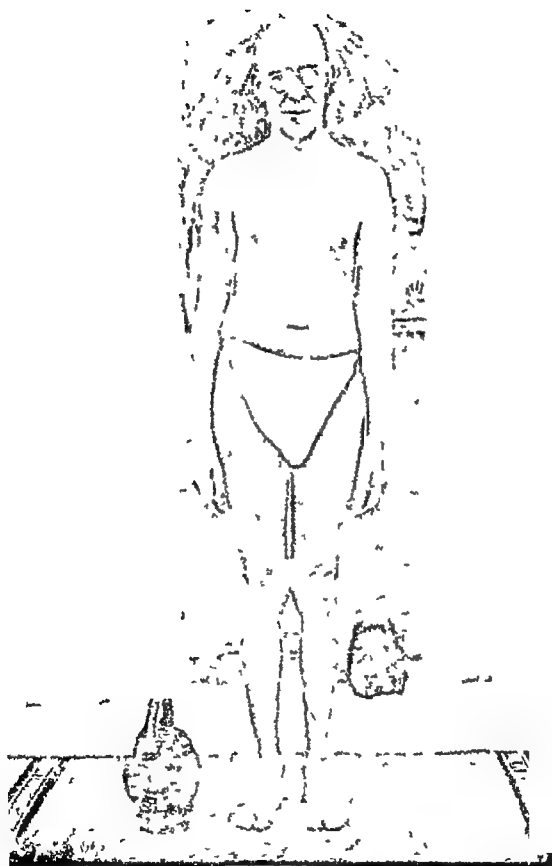
स्वामीजीका यह वेदविषयक अनुसन्धान विद्वानोंके विचारकी वस्तु है। इस विषयमें अभिरुचि रखनेवाले विद्वान् पाठक, साम्प्रदा-

[६]

यिकता और पक्षपातको छोड़ कर यदि इसपर गम्भीर विचार करेंगे, एवं ध्यानपूर्वक इसका स्वाध्याय करनेकी कृपा करेंगे तो वे अवश्यमेव किसी एक विशेष निष्कर्षपर पहुँचेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

—ज्योतिप्रसाद जैन शास्त्री
हेड पण्डित जैन कालिज,
सहारनपुर

— ~~~~ — ❧ तू भी स्वामी ! डक नई अन्दाज का इन्सान है ।
 बात वह कहना है मुन कर हर वशर हीरान है ॥

श्री स्वामीजीकी जीवन भांकी

जा हिसारमें भिवानी एक प्रसिद्ध नगर है। जहाँके वैश्य शम्भूई, कलकत्ता, कानपुर और देहली आदि व्यापारिक केन्द्रोंमें व्यापारके लिए विख्यात हैं। इनकी व्यापारिक कुशलता, मितव्ययता, पुरुषार्थपरायणताने इन्हें अनुपम सफलता प्रदान की है। इस भव्य नगरका निर्माण करानेवाले श्री ला० नन्दरामजी थे। अतः यह नगर उन्हींके नामसे प्रख्यात है। धर्मप्रेमी ला० नन्दराम अपने समयके महापुरुषोंमेंसे एक थे, आप धनमें कुबेर तो दानमें कर्ण और नीतिमत्ता में महाराज विदुरके तुल्य थे। नन्दरामजीके दो छोटे भाई और थे, जिनका नाम ला० सेवारामजी और ला० भीमराज जी था। आप भी बड़े धर्मात्मा एवं गुणग्राही व्यक्ति थे।

स्वामीजीका जन्म इसी वैष्णव वंशमें हुआ था। आपकी जाति अग्रवाल और गोत्र गोयल था। आपके पिताजीका नाम श्री ला० हरिविलासरायजी था। लाला हरिविलासराय भी अपने कार्यमें दक्ष एवं धर्मधुरीण पुरुष थे। स्वामीजीका पूर्व (प्रसिद्ध) नाम वृद्धिचन्द्र था तथा संन्यासके उपरान्त आपका नाम कर्मानन्द हुआ।

जिन दिनों आप देहलीमें कपड़ेकी दलालीका कार्य करते थे उन दिनों आपको आर्यसमाजके व्याख्यान सुननेका अवसर प्राप्त हुआ तथा आपकी अभिरुचि समाजियोंके सुरुचिपूर्ण व्याख्यान सुननेमें नित्य बढ़ती ही गई। फलतः आपने आर्यसमाजके ग्रंथों (सत्यार्थप्रकाश आदि) का स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया। स्वाध्यायके फलस्वरूप आप की तर्कशक्ति बढ़ने लगी और आप आर्यसमाजके सिद्धान्तोंको भली-भाँति समझने लगे। इतना ही नहीं, आर्यविद्वानोंके लिखे जितने भी

भाष्य आपको उपलब्ध होसके उन सबका तुलनात्मक दृष्टिसे आपने अध्ययन किया। तत्पश्चात् आपने सभाओंमें व्याख्यान देना तथा शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया।

वह युग शास्त्रार्थ-युग था। 'तर्कशालिनी सभा' में पारस्परिक शास्त्रार्थोंकी भरमार थी। एक बार 'वेद ईश्वरीयज्ञान है या नहीं?' इस विषयपर विवाद निश्चित हुआ और उसमें पूर्वपक्ष स्वामीजीका था। अतः स्वामीजीने वेदोंका स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया तथा खण्डन-मण्डनमें जितना साहित्य प्राप्त होसका आपने उसका अनुशीलन कर आर्यजगत्के माननीय विद्वानोंके समक्ष वेदसम्बन्धी कुछ प्रश्न उपस्थित किये जिनका उत्तर उनसे सन्तोषजनक नहीं दिया जासका। स्वामीजी ने स्वयं 'वैदिक अधिवाद' नामक पुस्तकके आदिमें प्रकाशित आत्म-कथामें लिखा है कि 'सच तो यह है कि मेरे मनमें उसी समय यह सन्देह होगया था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है'।

एक समय की बात है कि स्वा० दर्शनानन्दजी देहली पधारे हुए थे। स्वामीजीका इनके साथ पूर्व परिचय था ही। आप उनसे मिलनेके लिये गये और उनको अस्वस्थ देखकर उनकी परिचर्यामें लग गये। उस समय स्वामीकी दशा शोचनीय थी। अतः आप प्रतिदिन स्वामी जीकी सेवा करनेके लिये जाने लगे।

एक दिन स्वा० दर्शनानन्दजीको अत्यन्त चिन्ताग्रस्त देखकर आपने पूछा कि स्वामीजी, आप इतने चिन्तित क्यों हैं? कई बार निरन्तर प्रश्न करनेपर स्वामीजीने कहा कि 'अब मेरे शरीरका अन्त होरहा है और आर्यसमाजमें अन्य कोई ऐसा विद्वान् इस समय नहीं है जो जैतियोंके साथ शास्त्रार्थ कर सके। अतः मुझे इस बातका ध्यान आगया कि अब आर्यसमाजकी क्या दशा होगी।' उस समय स्वामीजीने कहा कि स्वामीजी, 'चिन्ताकी क्या बात है। आर्यसमाज में बड़े बड़े विद्वान् हैं वे इस कार्यको बड़ी सफलताके साथ कर सकेंगे।'।

इसके अनन्तर पुनः स्वामी दर्शनानन्दजी बोले कि 'जैनियोंके साथ भ्रजमेरमें होनेवाले शास्त्रार्थमें पं० गोपालदासजीकी युक्तियाँ बड़ी प्रबल थीं। मुझे दिखाई दे रहा है कि भविष्य में उनकी युक्तियोंका खरबन करनेवाला समाजमें कोई भी नहीं है'।

स्वामीजीके हृदयपर इस बातका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जिसके कारण आपने अपने मनमें यह दृढ निश्चय किया कि मैं इस कमीकी आवश्यकमेव पूरा करूँगा। अतएव सब व्यापार बन्द करके आप संस्कृत पढ़नेकेलिये बनारस चले गये।

वहाँ जैनदर्शनोके साथ साथ आप संस्कृतका अध्ययन करने लगे। किन्तु आर्य विद्यार्थी होनेके कारण आपके विद्याध्ययनमें एक बड़ी भारी बाधा था उपस्थित हुई। जिसके कारण आपको काशी छोड़नी पड़ी। वहाँसे चलकर बनारस और जौनपुर के बीच में एक ग्राम है, उसमें पं० पातञ्जलिकी अपनी एक पाठशाला थी। स्वामीजी पण्डितजीसे विद्याध्ययन करने लगे। पण्डितजी बड़े उदार और सहृदय पुरुष थे। अतः वहाँ आपका अध्ययन बड़े प्रेम, मंतोषके साथ सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार स्वामीजी अन्य स्थानोंपर पढ़ते-पढ़ाते सन् १९१८ में भिवानी लौट आये और यहाँ आकर आपने कपड़ेकी दुकान करली। परन्तु उन्हीं दिनों भिवानीमें जैन साधुओंका चतुर्मास हो रहा था। स्वामीजीने उनके साथ वाद-विवाद करना शुरू कर दिया। यह विवाद नित्य बढ़ता ही गया और अन्तमें इस विवादने एक बृहद् रूप धारण कर लिया।

तत्पश्चात् स्वामीजीको दुकान छोड़कर रातदिन जैन ग्रंथोंके स्वाध्यायमें लगना पड़ा। जो कुछ आपके पास पूँजी थी वह भी जैनग्रंथोंके खरीदनेमें व्यय कर दी। अतः एक हज़ार रुपयेका जुकसान देकर दुकान छोड़नी पड़ी। उन्हीं दिनों कांग्रेसका आन्दोलन भी चालू हो गया था।

स्वामीजीने उसमें कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। मन् १६२५ के शुरूमें ही आपने पहले हिसार और फिर अम्बाला की जेलयात्रा की। जेलसे छूटनेके बाद आप कलकत्तेमें बोरोंकी दलालीका कार्य करने लगे तथा दलालीके साथ साथ आर्यसमाजकी सेवा भी। कलकत्तेके भिन्न भिन्न स्थानोंमें तथा कभी कभी बाहर जाकर व्याख्यान देना, शास्त्रार्थ करना आपका एक उद्देश्य बन गया।

एक बार आपने हिन्दू सभा के मन्त्री पदका भार ग्रहण कर हृद्यते में होनेवाले दंगोंमें जो जनताकी सेवा की थी, वास्तवमें वह प्रशंसनीय थी। अतः उस सेवाको उस समयके समाचार पत्रों (स्वतन्त्र आदि) के मुख पृष्ठपर मोटे अक्षरोंमें प्रकाशित किया गया था।

तदनन्तर स्वामीजीको मारवाडी अग्रवाल महासभाकी वैतनिक सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ इसके प्रचारके लिये आपने भारतवर्षके प्रायः सभी प्रान्तोंका भ्रमण किया। जहाँ भी आप अग्रवाल महासभा के प्रचारार्थ जाते वहापर आर्यसमाजका प्रचार अवश्य करते। अत एव महासभाके मन्त्रीने आपके कार्यसे असन्तुष्ट होकर इन्हें पय लिखा कि आप अन्य साम्प्रदायिक कार्योंमें भाग न लिया करें। इतना कहने पर स्वामीजीने महासभा कार्य छोड़ दिया।

पुन स्वामीजीने भटियडेके गुरुकुलमें कुछ समय विद्यादान किया और फिर कुछ दिनों बाद महासभाका कार्य करनेके लिए आपको बंधई बुला लिया गया। इसी बीचमें आपको धर्मपत्नीका स्वर्गवास होगया। बंधईके महात्सवके पश्चात् महासभाके अधिकारियोंने फिर वही (पूर्वोक्त) प्रश्न उठाया, तब स्वामीजीने स्पष्ट कह दिया कि मैं आर्यसमाजका प्रचार तो अवश्य ही करूँगा। इतनेपर भी महासभाने आपको पृथक् नहीं किया। स्वामीजी सभाका कार्य तद्वत् करते रहे। किन्तु इनके मन में सहसा वैराग्यभाव उत्पन्न होगया। फलतः आप सन्यासी बन गये।

सन्यास ग्रहण करनेके उपरान्त आपने पुच्छ तथा कारमीर आदि

स्थानोंमें प्रचार-कार्य और निम्न आदिमें शास्त्रार्थ किये । इसी प्रकार स्थान स्थानपर अनेक प्रान्तोंमें भ्रमणकर आर्यसमाजका भारी प्रचार करने लगे ।

अन्तमें स्वामीजीने अपना मुख्य स्थान पानीपत बना लिया और वहाँसे आवश्यकता पड़नेपर शास्त्रार्थके लिये आपको बुलाया जाने लगा । प्रान्तों के समान सम्प्रदाय भी ऐसा फोड़ न होगा जिसके साथ आर्यसमाजकी ओरसे स्वामीजीने शास्त्रार्थ न किया हो ।

जैनियोंके साथ जितने शास्त्रार्थ हुए उनमें प्रमुख भाग स्वामीजी का ही रहता था । इस प्रकार आपने आर्यसमाजकी सेवा एवं प्रचार करनेमें किसी भी प्रकारकी कमी उठा न रखी थी ।

विचार-परिवर्तन

स्वयं स्वामीजी अपनी आत्मकथामें लिखते हैं कि 'एक तो मुझे प्रारम्भिक जीवनसे ही वेदोंके ईश्वरीय ज्ञान होनेमें शंका थी दूसरे जब मैंने इस विषयपर आर्यसमाजकी ओरसे शास्त्रार्थ किये तब और भी आक्षेप मेरे सामने आये और मैं उनका समाधान न कर सका । अपने महयोगियोंसे परामर्श किया तो वे इस विषयमें और भी अधिक असफल प्रमाणित हुये तथा वर्तमान समयके समस्त सामाजिक वेदभाष्योंने मेरी शंकाको अत्यन्त बलिष्ठ बना दिया ।'

तथा च—आगे वहाँ आप लिखते हैं कि 'मेरे अनेक सहयोगी बंधु तो वेदोंके ईश्वरीय ज्ञानमें मुझसे भी अधिक शक्ति निकले । इस ही समय मुझे जैनियोंकी पुस्तकोंके उत्तर भी लिखने पड़ते थे । मैं पं० अजितकुमार जैन शास्त्रीकी 'गण्पाष्टक' पुस्तकका उत्तर लिख रहा था । उत्तर तो मैं लिख गया किन्तु 'आदि सृष्टि हुई और उसमें जवान मनुष्य उत्पन्न हुए, इस प्रश्नमें मेरे मस्तिष्कमें चक्कर लगाना शुरू कर दिया । जहाँ तक हो सका मैंने सोचा, किन्तु फिर भी मैं सफल न हो

मका । एक तो उस समय तिब्बतकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इसका जन्मकाल महत्वा वर्षका है । दूसरे जबान मनुष्योंकी उत्पत्ति भी तर्क विरुद्ध प्रतीत होती है ।'

‘इसके बाद जब मैंने भाषाविज्ञान व महाप्रलय आदिपर विचार किया तब तो उस प्रश्नको और अधिक बल मिल गया’ तथाच—
परमात्माका स्वभाव बनाने, रचा करने और प्रलय करनेका प्रतिसमय रहता है, फिर यह कैसे सम्भव है कि ४ अथवा ३२ करोड़ वर्ष तक प्रलय ही घनी रहे । इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक बातें हैं जिन्होंने मेरे विश्वासको जगत्पटुत्वसे हटा दिया ।’

जैनियोंके साथ शास्त्रार्थ होनेसे स्वामीजीको उनके शास्त्रार्थ सुनने का अग्रसर मिला । ज्यों ज्यों आपने जैन पुराणोंके स्वाध्यायके पश्चात् जैन दर्शनोंका अनुशीलन किया त्यों त्यों आपके हृदयमें उनके तर्कने अपना स्थान कर लिया । अन्तमें आपको स्याद्वादका भक्त बनना पड़ा ।

मुलवानमें होनेवाले शास्त्रार्थमें स्वामीजीने आर्यसमाजके प्लेटफार्ममें स्याद्वादकी भूमि भूरि प्रशंसा की थी । इस प्रकार शनैः शनैः स्याद्वादके भक्त होनेपर जैनदर्शनने आपके हृदयपर पूर्ण अधिकार जमा लिया । तत्पश्चात् जब स्वामीजीने कर्म तथा उसके वास्तविक स्वरूप की समझा तब तो आपका विश्वास आर्यसमाज के स्थान पर जैनदर्शन जम गया ।

स्वयं स्वामीजीने आरम्भकालमें लिखा है कि ‘मैं जैनदर्शनका भक्त बना, किन्तु फिर भी इसकी घोषणा न कर सका । मैंने अनेकवार इस प्रश्नपर विचार किया और अन्तमें मैं इस परिणामपर पहुंचा कि अब मुझे अपने मित्रोंके अनुसारही कार्य करना चाहिए ।’

‘गंगा पानेमें रुकट थे—एक ओर आर्यसमाजमें बड़ी हुई प्रतिष्ठा तो दूसरी ओर अनेक प्रतिष्ठित वन्दुओंका स्नेह । मैं इनको कैसे छोड़ूँ, यह ध्यान बार २ मनमें आता था । किन्तु समय समयपर

भीतरसे यही ध्वनि निकलती थी कि (अपने विश्वासके लिए सब कुछ छोड़ो) । अतः मैंने इन सब बातोंके त्यागका दृढ संकल्प किया और अपना विस्तर बांधकर अम्बालेको प्रस्थान किया । वहाँ जाकर 'शास्त्रार्थ संघ कार्यालय' मे अपने चिरपचित्त मित्र पं० राजेन्द्रकुमार जीसे भेंट की । तथा अपने विचार उनके सामने स्पष्ट स्पष्ट कह दिये । उन्होंने मेरा स्वागत किया । इस प्रकार मैंने एक धर्मसे सम्यन्धविच्छेद करके दूसरे धर्मको स्वीकार किया ।

स्वामीजीके जीवनका परिवर्तनमय यह संचित परिचय है । आज कल आप जैनसमाजके परमपूज्य 'बुद्धक' पदपर प्रतिष्ठित हैं । आपका त्याग एक महत्वपूर्ण त्याग है । आप नगरो तथा ग्रामोंमें भ्रमण कर उपदेशामृतघृष्टिसे जनताका कल्याण कर रहे हैं ।

भद्र आश्रम
म हार न पुर
१-४-४१

}

जिनेन्द्रदास जैन

लेखककी ओर से—

सबकी आलोचना की जाये तो एक दिगागमकाय ग्रन्थका निर्माण करना होगा। इसलिए हम यहाँ हम विषयका स्वाभाविक व वैदादिरास्त्राज्ञान युक्त्यादिसे अवाधित विवेचन करनेका प्रयत्न कर रहे हैं।

सर्व प्रथम हम स्वयं नेदवी इस विषयमें क्या सम्मति है इसीपर प्रकारा डालते हैं।

—निजानन्द क्षुत्तक

वेदाविर्भाव

* श्री: *

वेदाविर्भाव

वेदोंके ध्यानपूर्वक अध्ययनसे यह भलीभाँति ज्ञात होजाता है कि वेद न तो नित्य हैं और न अपौरुषेय, अपितु अनेक ऋषियोंकी समय-समयपर बनाई हुई कविताओंका संग्रह है । इस विषयमें सर्वप्रथम हम प्रमाणरूपमें मूलसंहिताओंके मन्त्र ही उपस्थित करते हैं ।

१—सनायते गोतमइन्द्रनव्यमतक्षद्ब्रह्म ।

(ऋ० १।६३।१३)

सायणभाष्य—गोतमस्य ऋषेः पुत्रो नोषा ऋषिः नव्यं नूतनं ब्रह्म एतत् सूक्तरूपं स्तोत्रं नोऽस्मदर्थमतक्षत् अकरोत् ।

अर्थ—हे इन्द्र ! गोतम ऋषिके नोषानामक पुत्रने हमारे लिये तुम्हारा यह नया सूक्त बनाया है ।

२—इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव संमहेमामनीषया ।

(ऋ० १।६४।१)

सायणभाष्य—इमम् एतत्सूक्तरूपं स्तोमं स्तोत्रं रथमिव यथा तक्षा-
रथं सत्करोति तथा संमहेम सम्यक्पूजितं कुर्मः ।

अर्थ—इस स्तोत्रको बुद्धिसे हम इस प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार वदर्ई रथको बनाता है ।

३—इमां ते धियं प्रभरे महोमहीमस्य स्तोत्रे धिपणायत्त आनजे ।

(ऋ० १।१०२।१)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । महोमहतस्ते, तव इमाम् इदानीं क्रियमाणां महीं महतीम्, अत्यन्तोत्कृष्टां धियं स्तुतिं प्रभरे प्रकर्षेण सपादयामि ।

अर्थ—हे इन्द्र । मैं तुम्हारेलिये अत्यन्त उत्कृष्ट स्तोत्र (सूक्त) रूपा स्तुतिका निर्माण करता हूँ ।

४—युवभ्यामिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम् ।

(ऋ० १।१०६।२)

सायणभाष्य—हे इन्द्राग्नी । युवभ्यां युवाभ्याम् नव्य नवतरं प्रत्यग्रम् स्तोमं स्तोत्र जनयामि, निष्पादयामि ।

अर्थ—हे इन्द्राग्नी । तुम्हारेलिये यह नवीन स्तोत्र (सूक्त) बनाता हूँ ।

५—नासत्याभ्यां वह्निरिव वष्टवृञ्जे स्तोमां इयम्यभ्रियेव वातः ।

(ऋ० १।११६।१)

सायणभाष्य—अहं नासत्याभ्याम्, अश्विभ्यां स्तोमान्, स्तुतीः, इयमि सपादयामि ।

अर्थ—मैं अश्विनीकुमारोकेलिये स्तोम (सूक्त) स्तोत्रका सम्पादन करता हूँ ।

६—ब्रह्म कृण्वन्तो वृषणा युवभ्याम् ।

(ऋ० १।११७।२५)

सायणभाष्य—हे वृषणा ! कामाभिर्बर्षकावाशिनौ युवाभ्यां ब्रह्म
मन्त्रात्मकं स्तोत्रं कृण्वन्तः, कुर्वन्तः ।

अर्थ—हे अश्विनीकुमारो ! हम तुम्हारेलिये मन्त्र (सूक्त) रूप
स्तोत्रकी रचना करते हुए वीरपुत्रादिसे युक्त होकर यज्ञ सम्पन्न
करते हैं ।

७—एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

(ऋ० १।१६६।१५)

सायणभाष्य—हे मरुतः ! एषः स्तोमः, इदानीं कृतं स्तोत्रं वः
युष्माकं युष्मदर्थमित्यर्थः ।

अर्थ—हे मरुद्गण ! इसी समय तैयार किया गया यह स्तोत्र
आपकेलिये है । (यह मन्त्र आगे सूक्त १६७-१६८में भी आया है)

८—अमन्दान्स्तोमान् प्रभरे मनीषा सिन्धावधिक्षिपतो
भान्यस्य ।

(ऋ० १।१२६।१)

सायणभाष्य—सिन्धौ, सिन्धुदेशे ... स्तोमान्-स्तोत्राणि, तन्निष्ठ
बहुविधदानादीनां कीर्तनानि मनीषातिशयबुद्ध्या
प्रभरे, विशेषेण संपादयामि ।

अर्थ—सिन्धु-निवासी भाव्यके पुत्र स्वयंकेलिये अपनी बुद्धिसे
बहुसंख्यक स्तोत्र-(मन्त्रात्मसूक्त) बनाता हैं ।

९—सनो नव्यैर्भिर्बृषकर्मन्सुकथैः पुरांदर्तः पायुभिः पायुशग्नैः

(ऋ० १।१३०।१०)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! नोऽस्मत्संबन्धिभिः नव्यैभिः, नूतनैः उक्थैः
इदानीं प्रतिपादितप्रकारैः स्तोत्रैस्तुष्टः सन् पायुभिः
पालनप्रकारैः शग्नैः सुखैश्चैहिकामुष्मिकरूपैः पाहि
पालय ।

अर्थ—हे इन्द्र ! हमारे इन नये रचेहुए मंत्रोंसे संतुष्ट होकर विविध प्रकारकी रक्षा और सुख देतेहुए हमें प्रतिपालित करो । हम दिवोदासके गोत्रज हैं ।

१०—इमं स्वस्मै हृद आसुतुष्टं मंत्रं वोचेम कुचिदस्य वेदत् ।
(ऋ० २।३।२)

सायणभाष्य—अस्मै अपान्नपात् संश्रकाय देवाय हृदो हृदयात् सुतुष्टं सुष्ठुनिर्मितम्, इमं मन्त्रं सुष्ठु अभिमुख्येन वोचेम ब्रह्म, अस्य, अस्माभिरुक्तमिमं मन्त्रं कुर्वित् वेदत् बहुलं जानातु ।

अर्थ—उनकेलिए हम सुनिर्मित मंत्र उच्चारण करेंगे, वे उसे भलीभाँति जानें ।

११—एष वां स्तोमो अश्विनावकारिः... ।
(ऋ० १।१८।५)

सायणभाष्य—हे अश्विनौ वाम्-युवाभ्याम्, एष स्तोमः स्तोत्रम् अकारि, कृतः ।

अर्थ—हे अश्विनोकुमारो ! हमने तुम्हारेलिये पापविनाशी यह स्तोत्र बनाया है ।

१२—तदस्मै नव्यमङ्गिरस्वदर्चत शुष्माय दस्य प्रत्नथोदीरते ।
(ऋ० २।१७।१)

सायणभाष्य—हे स्तोतारः ! नव्यं नवतरमन्येष्वहप्रपूर्वं तत्तादृशं स्तोत्रमङ्गिरस्वत् अङ्गिरस इवास्मै-इन्द्रायार्चत ।

अर्थ—हे स्तोताओ ! तुम लोग अगिरा लोगोंकी तरह इस अदृष्टपूर्व नवीन स्तोत्र (सूक्तों) द्वारा इन्द्रकी उपासना करो ।

१३—हरी नुक्तं रथ इन्द्रस्य योजमायै स्रवतेन वचसा नवेन ।
(ऋ० २।१८।३)

सायणभाष्य—इन्द्रस्य सम्बन्धिनि रथे हरो एतन्नामकावश्चौ।तुक्षिप्रं
कं सुखेन आयै गमनाय नवेन अन्यैरकृतपूर्वेण वचसा
वेदात्मकेन सूक्तेन योजं युनज्मि ।

अर्थ—इन्द्रके (रथमें) अकृतपूर्व (नवीनतम) वेदात्मकसूक्तके
द्वारा) शीघ्र जानेकेलिये हरिनामक अश्वोको जोड़ता हूँ ।

१४—एवाते गृत्समदाः शूरमन्वावस्य वो नवयुनानि तक्षुः ।
(ऋ० २।१६।८)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! गृत्समदाः, मन्म मननीयं स्तोत्रम्, ते एव
तुभ्यमेव तक्षुः, चक्रुः ।

अर्थ—हे इन्द्र ! गृत्समदगणने तुम्हारेलिये यह नया
मन्त्रात्मक सूक्त रचा है ।

१५—एतानि वा माश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासो
अक्रन् ।
(ऋ० २।३६।८)

सायणभाष्य—हे अश्विना, अश्विनौ वां युवयोरेतानि वर्धनानि
वृद्धिसाधनानि ब्रह्म ब्रह्माणि मन्त्रान् स्तोम स्तोत्रञ्च,
गृत्समदासो गृत्समदा अक्रन्-अकुर्वन् ।

अर्थ—हे अश्विद्वय ! गृत्समद ऋषिने तुम्हारी उन्नतिकेलिये
ये सर्व सूक्त और मंत्र बनाये हैं ।

१६—इममूपुत्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यासम् अग्ने देवेषु
प्रवोचः ।
(ऋ० १।२७।४)

सायणभाष्य—हे अग्ने ! त्वमस्माकमस्मत्सम्बन्धिनम्, इममूपु
पुरोदेशेनुष्ठायमानमपि सनिं हविर्दानं नव्यास नवतरं
गायत्र स्तुतिरूपं वचोऽपि देवेषु देवानासमे प्रवोचः,
प्रब्रूहि ।

अर्थ—हे अग्नि ! तुम हमारे इस हव्यकी घात और इस अभिनव विरचित स्तोत्र (सूक्त) की घात देवोसे कहना ।

१७-स्वर्यवोमतिभिस्तुभ्यं विग्रा इन्द्रायवाहः कुशिकासो अक्रन् ।
(ऋ० ३।३०।२०)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । कुशिकासः कुशिकाः, मतिभिर्मननोर्थे
मन्त्रैः वाहः स्तोत्रमिन्द्राय तुभ्यमक्रन्नकार्पुः

अर्थ—हे इन्द्र । स्वर्गादिसुखाभिलाषी कुशिक पुत्रोने तुम्हारे
लिये मन्त्रसहित स्तोत्र बनाया है ।

१८-ब्रह्मकृता मारुतेनागणेन सजोपास्तैस्तृपदावृषस्य ।

(ऋ० ३।३१।२)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । ब्रह्मकृता ब्रह्मस्तोत्र करोतीति ब्रह्मकृत्,
इन्द्रविषयस्तोत्र कुर्वाणेन मारुतेन गणेन रुद्रैरैकादश-
संख्याकै रुद्रैश्च सजोपाः सगमस्त्व तृपत् सोमपानेन
तृष्यन् आवृषस्व तमिमं सोमं सर्वतो जठरे सिञ्च
धारय ।

अर्थ—मन्त्रनिर्माता मरुतो और रुद्रोके साथ जब तक वृप्ति न
हो तब तक हे इन्द्र । तुम सोम पान करो ।

१९-एतद्वचो जरितर्मापिमृष्टा आयत्ते घोपानुत्तरायुगानि ।
उक्थेषु कारो प्रतिनोऽनुपस्व मानो निकः पुष्यत्रा नमस्ते ॥

(ऋ० ३।३३।८)

२०-ओषु स्वसारः कारवे शृणोत ।

(ऋ० ३।३३।९)

२१-आते कारो शृणवावा वचांसि ।

(ऋ० ३।३३।१०)

सायणभाष्य—हे विश्वामित्र । ते त्वदीयं यत्संवादात्मकं वचस्त्वं

नोऽभीत्या घोपानुद्धोपयन् वर्तसे, एतद्वचो मापि-
मृष्ण माविस्मार्पीः, उत्तरायुगानि-उत्तरेषु याज्ञिकेषु
युगेध्वहःसु-ज्जथेषु कारो शब्दाणां कर्त्तृत्वं नोऽस्मान्
प्रतिजुषस्व, संवादात्मकेन तेन वाक्येन प्रतिसेवस्व,
इदानीं नोऽस्मान् पुरुषत्रा पुरुषेषु मानिकः, उक्तिः
प्रत्युक्तिरूपसंवादवाक्याध्यापनेन नितरां पुवन्
प्रागल्भ्यं माकार्षीः, ते तुभ्य नमः । ८

कारवे स्तोत्रं कुर्वाणस्य मम विश्वामित्रस्य वचनं
सुष्ठु श्रो शृणोत शृणुत । ९

कारो स्तोत्रं कुर्वाण हे विश्वामित्र ! ते तव वचांसि,
इमानि वाक्यानि आशृण्वाम कात्स्न्येन शृणुम । १०

अर्थ—इस सूक्तमें कविने आलंकारिकरूपसे दो नदियों बिपाशा,
(व्यास) और शुतुद्रि (सतलज) का विश्वामित्रसे वार्तालाप कराया
है । यहाँपर विश्वामित्र नदियोंसे पार जानेकेलिए नदियोंके तीरपर
बैठकर नदियोंकी स्तुति कर रहे हैं । मंत्र ८ में दोनों नदियों
विश्वामित्रसे कहती हैं, कि हे मन्त्रनिर्माता विश्वामित्र ! यह जो
तुम प्रतिज्ञा करते हो उसे नहीं भूलना । भविष्यत यज्ञ समयमें
मंत्र रचना करके तुम हमारी सेवा करो ! हम दोनों नदियों तुम्हें
नमस्कार करती हैं । हमें पुरुषकी तरह वंचाल मत बनाना ।
आगे विश्वामित्र कहते हैं कि मैं मन्त्रनिर्माता विश्वामित्र हे भगिनी-
भूत नदीद्वय ! तुम्हारी स्तुति करता हूँ, सुनो, मैं दूर देशसे रथ
और अश्व लेकर आया हूँ । तुम निम्नस्थ बनो जिससे मैं पार हो
जाऊँ । दोनों नदियोंने उत्तर दिया कि, हे मन्त्रनिर्माता विश्वामित्र !
हमने तुम्हारी स्तुति सुनी । हम अवनत होती हैं, तुम पार होजाओ ।
इससे स्पष्ट है कि इन मन्त्रोंके रचयिता विश्वामित्र है और यज्ञादिमें,
भी मन्त्रोंका निर्माण होता था, जिसका वर्णन विशेषरूपसे आगे
करेंगे ।

२२-विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मदं भारतं जनम् ।

(ऋ० ३।५३।१२)

सायणभाष्य—हे कुशिकाः । योऽहं विश्वामित्र-इन्द्रमतुष्टव स्ताव-
यामि, यावापृथिव्या मिन्द्रस्य स्तोत्रं मया कारितमि-
त्यर्थः । यद्वा स्तोम कुर्वाणस्य विश्वामित्रस्य ममेद-
मिन्द्रविषय ब्रह्मस्तोत्रं भारत भरतकुलं जनं रक्षति
पालयति ।

अर्थ—हे कुशिकपुत्रो ! हम (विश्वामित्र) ने यावापृथिवी द्वारा
इन्द्रका स्तवन किया है, मुझ विश्वामित्रका रचा हुआ यह मन्त्रात्मक
स्तोत्र भरत कुलके मनुज्योकी रक्षा करे ।

२३-विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मन्द्राय वज्रिणे ।

करदिनः सुराधसः ॥

(ऋ० ३।५३।१३)

सायणभाष्य—विश्वामित्राः, वज्रिणे वज्रहस्तायेन्द्राय ब्रह्मस्तोत्र
भरासत अकुर्वन्, स्तुतः स इन्द्र नोऽस्मान् सुराधसः
शोभनधनोपेतान् करदित् करोत्येव ।

अर्थ—विश्वामित्रके वंशजोंने वज्रधर इन्द्रकेलिये यह स्तोत्र
(मन्त्र-समूह) बनाया है । इन्द्र हम लोगोको शोभनीय धनसे
युक्त करता ही है ।

२४-इयं ते पुपन्नाघृणे सुष्ठुतिर्देव नव्यसी ।

(ऋ० ३।६२।७)

सायणभाष्य—आघृणे दीप्तिमन् हे पूषन् देव नव्यसी नवतरी इयं
सुष्ठुतिः शोभनास्तुतिरूपा वाक् ते त्वत्सबन्धिनी
भवति ।

अर्थ—हे पूषन् देव यह नवीनतम स्तोत्र (सूक्त) अर्थात् स्तुति-
रूप वचन तुम्हारे लिये है ।

२५—महोरुजामिबन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुगोतमादन्वियाय ।

(ऋ० ४।४।११)

सायणभाष्य—हे अग्ने ! वचोभिस्त्वदुद्देशेन कृतैः स्तोत्रैः समुप-
जाता येयं बन्धुता बन्धुभावः, तथा महो महतो
राक्षसान् जुजामि भनज्मि ।

अर्थ—हे होता ! प्रज्ञावान् अग्नि ! तुम्हारे उद्देश्यसे रचे गये
स्तोत्रोंद्वारा जो बन्धुता उत्पन्न हुई है उसकेद्वारा हम राक्षसोंका
नाश करें ।

२६—अकारि ब्रह्म समिधान तुभ्यं शंसात्पुक्थ यजते व्यूषाः ।

(ऋ० ४।६।११)

सायणभाष्य—हे समिधान समिध्यमानाग्ने ! तुभ्यं त्वदर्थं ब्रह्म
स्तोत्रम अकारि-अस्माभिः कृतम् ।

अर्थ—ऋग्वेदका यह सम्पूर्ण चतुर्थमण्डल वामदेव और उनके
वंशजोंद्वारा रचा गया है । इस मन्त्रमें वामदेव ऋषि कहते हैं
कि—हे समिध्यमान अग्नि ! तुम्हारेलिये हमने यह नूतन स्तोत्र
(मंत्रसमूह) बनाया है । होता, उक्थ (शस्त्ररूप) मंत्रोंका उच्चारण
करते हैं ।

२७—एवेदिन्द्राय वृषभाय ब्रह्मा कर्मभृगवो न रथम् ।

(ऋ० ४।१६।२०)

२८—अकारि ते हरि वो ब्रह्म नव्यंधियां स्याम रथ्य सदासा ।

(ऋ० ४।१६।२१)

सायणभाष्य—एवेदिन्द्राय वृषभाय कामात्तां वर्षित्रे वृष्णे—नित्य
तद्वत्तया ब्रह्मस्तोत्रमकर्म अकुर्म । २०

हे इन्द्र । हरि वः हरिवन् हरिस ब्रह्माभ्योपेतेन्द्र तु तुभ्यं नव्ये नवतरं
ब्रह्मस्तोत्रमकारि, अस्माभिः क्रियते, रथ्यो रथवन्तो वय धिया

प्रक्षारूपया स्तुत्या सदासास्त्वां सर्वदा भजमानाः, त्वदर्थं हवीरूप-
स्यान्नस्य दातारो वा स्याम भूयास्म । २१

अर्थ—रथनिर्माता कारीगर जिस प्रकार रथका निर्माण करते हैं उसी प्रकार हम लोग भी अभीष्टवर्षी तथा नित्य तरुण इन्द्रके लिये स्तोत्र (मंत्र समूह) की रचना करते हैं ।

अर्थ—हे इन्द्र ! हम तुम्हारे उद्देश्यसे नवीनतम सूक्तकी रचना करते हैं । इस मण्डलमें वामदेव ऋषिने इसी प्रकार अनेक स्थानों में अपने नवीनतम मन्त्र बनानेका उल्लेख किया है ।

२६—एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं नधीरःस्वपा अतक्षम् ।

(ऋ० ५।२।११)

सायणभाष्य—हे तुविजात बहुभावभाषन्नाग्ने । ते त्वदर्थमेतं स्तोमम्, एतत्स्तोत्रं विप्रो मेधावो स्तोता रथं न रथमिव धीरः स्वपाः शोभनकर्माहम्, अतर्क्षं संपादयम् ।

अर्थ—अत्रिपुत्र कुमार ऋषि कहते हैं कि—हे बहुभावप्राप्त अग्नि, हम तुम्हारे स्तोता हैं । धीर और कर्मकुशल व्यक्ति जिस प्रकार रथ बनाते हैं, उसी प्रकार हम तुम्हारे लिये इस स्तोत्रका निर्माण करते हैं ।

३०—इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणानुपस्थ याते शचिष्ठ नव्या अकर्म ।

वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयु रथं न धीरःस्वपा अतक्षम् ॥

(ऋ० ५।२६।१५)

सायणभाष्य—हे शचिष्ठ बलवत्त शूरतमेन्द्र ते तुभ्यं या यानि स्तोत्राणि नव्या नूतना अद्यतना वयमकर्म अकुर्म, हे इन्द्र । त्वं क्रियमाणा अस्माभिः क्रियमाणानि ब्रह्म ब्रह्माणि तानि स्तोत्राणि जुपस्व सेवस्व । धीरौ धीमान् स्वपाः शोभनकर्मा वसूयुर्धनकामोऽहं वस्त्रेव

ब्रह्माणीव भद्रा भद्राणि भजनीयानि सुकृता सुष्ठु-
कृतानि स्तोत्राणि रथं न रथमिव अतत्तम्-अक्षरवम् ।

अर्थ—शक्तिगोत्रोत्पन्न गौरीवीति ऋषि कहते हैं कि हे अतिशय बलवान् इन्द्र ! हम लोगोंने आज तुम्हारेलिये जिन नूतन स्तोत्रों (स्तुतिरूप मन्त्रसमूह) को बताया है । हम लोगोंद्वारा विरचित उन सकल स्तोत्रोको तुम ग्रहण करो ।

३१—अस्मा इत् काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम् । तस्मा उब्रह्म
वाहसे गिरो वर्धन्त्यत्रयोगिरः शुभन्त्यत्रयः ॥

(ऋ० ५।३६।५)

सायणभाष्य—अस्मा इत् अस्मा एवेन्द्राय काव्यं कवेः स्तोतुः
सम्बन्धिवचो वाग्रूपमुक्थं शब्दं शंस्य शंसनीयं तस्मा
उ तस्मै इन्द्रायैव ब्रह्मवाहसे परिवृढस्य स्तोत्रस्य
वाहकाय गिरः स्तुतीरत्रयोऽग्निगोत्रा वर्धन्ति वर्ध-
यन्ति । अत्रयो गिरः शुभन्ति, दीपयन्ति ।

अर्थ—आत्रेय ऋषि कहते हैं कि इन्द्रकेलिये ही यह मेरा काव्य
और उक्थ (मन्त्र) उच्चरित हुआ है । वे स्तोत्रवाहक हैं । हम
अग्निपुत्र उनके समीप ही मन्त्रोंका उच्चारण करते हैं ।

३२—गूढं सूर्यं तमसापवृतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्ददत्रिः ।

(ऋ० ५।४०।६)

सायणभाष्य—गूढं सूर्यम्—अन्धकारस्यावरणरूपत्वादपन्नतत्वं
तथाविधं तुरीयेण ब्रह्मणा मंत्रेणात्रिविन्दत्
लब्धवान् ।

अर्थ—अन्धकारद्वारा समाच्छन्न सूर्यको अग्नि ऋषिने चार
ऋचाथोंद्वारा प्रकाशित किया था ।

३३-उतवादिषो असुराय मन्म ग्रान्धांसीव यज्यवमरध्वम् ।

(ऋ० १५।४१।३)

सायणभाष्य—उतवा किञ्च, दिवो शुलोकसंवन्धिने, असुराय, प्राणदात्रे सूर्याय वायवे वा यज्यवे यागसाधकाय मन्म मननीयं स्तोत्रं प्रमरध्व सपादयत । हे ऋत्विजः, ग्रान्धांसीव अन्नानि हविर्लक्षणाणि हवींषि स्तोत्रञ्चेत्यर्थः ।

अर्थ—अत्रिके पुत्र भौम ऋषि कहते हैं कि हे ऋत्विगों, तुम लोग द्यौतमान और प्राणापहारक रुद्रकेलिये स्तोत्र और हव्यका सम्पादन करो ।

३४-प्रसूमहे सु शरणाय मेधां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम् ।

(ऋ० ५।४२।१३)

सायणभाष्य—सु सुष्ठु प्रमरे प्रकर्षेण सम्पादयामि, महे महते सुशरणाय शोभनरक्षकायेन्द्राय मेधां मतौ धायमाना गिरं स्तुतिं कीदृशीं नव्यसीं नवतरामिदानीमुत्पद्यमानामित्यर्थः ।

अर्थ—भौम ऋषि कहते हैं कि हम लोग इन्द्रकेलिये नवीनतम स्तोत्रका सम्पादन करते हैं ।

३५-एष स्तोमो मारुतं शर्धो अञ्छा.....।

(ऋ० ५।४२।१५)

सायणभाष्य—एष मया सम्पादितः स्तोमः स्तोत्र मारुत शर्धो मरुतां वलम्, अञ्छ अभिमुखं प्राप्नोतु ।

अर्थ—भौम ऋषि कहते हैं कि धनकेलिये हमारे द्वारा विगचित यह स्तोत्र (मन्त्रसमूह) पृथ्वी, स्वर्ग, वृक्ष और औपधियोके निकट गमन करे ।

३६—प्रशर्षाय मारुताय स्वमानव इमां वाचमनजापर्वतच्युते ।

(ऋ० ५।५४।१)

सायणभाष्य—मारुताय मरुत्सम्बन्धिने शर्षाय वलायेमां क्रियमाणां वाचं स्तुतिं प्रानज प्रापय ।

अर्थ—श्यावाश्व ऋषि कहते हैं कि हमारेसे क्रियमाण इस स्तोत्रको प्राप्त कराओ ।

३७—एतं मे स्तोममूर्ध्ने दाम्भ्याय पराचह ।

(ऋ० ५।६१।१७)

सायणभाष्य—हे ऊर्ध्वे । मे ममेतं स्तोम मरुद्भ्यः कृतं स्तोत्रमहं मंत्रहक् भूत्वा मरुत स्तुतवान् ।

अर्थ—श्यावाश्व ऋषि कहते हैं कि मरुद्भ्योकेलिये हमारेसे बनाये गये इस स्तोत्र (मंत्रसमूह) को प्राप्त करो ।

३८—रातहव्यस्य सुष्टुतिं दधृक् स्तोमैर्नामहे ।

(ऋ० ५।६६।३)

सायणभाष्य—हे मित्रावरुणौ रातहव्यस्य ऋषेः, रातहव्यं त्वधिभिः सुष्टुतिं सुष्टुतिभिः शोभनस्तुतिसाधनः स्तोमैर्दधृक् युवां धर्षकौ ।

अर्थ—अत्रिअपत्य यजत ऋषि कहते हैं कि हे मित्रावरुणौ ! तुम दोनों रातहव्य ऋषि-रचित इस स्तोत्रसे हम लोगोके इस रथके सम्मुख बहुत दूर तक मार्ग-रक्षार्थ गमन करते हो ।

३९—तत्सुवामेष ते मतिरत्रिभ्यः ।

(ऋ० ५।६७।५)

सायणभाष्य—हे मित्रावरुणौ ! युवाम आर्हपते, अभिगच्छति, अत्रिभ्योऽत्रिगोत्रेभ्योयुसमभ्यमसमदीवासतिः, एष ते ।

अर्थ—यजत ऋषि कहते हैं कि हे मित्रावरुण ! तुम दोनों ही स्तुतिके योग्य हो । हम लोग अल्पबुद्धि हैं । अतः हम अत्रिगोत्रमे उत्पन्न

हुए आपका स्तवन करते हैं । और हमारा यह स्तोत्र (सूक्त) आपके लिये है ।

इस मन्त्र में मति शब्द मन्त्र तथा मन्त्रसमूह (सूक्त) वाचक है ।

४०—आमित्रे वरुणे वयं गीर्मिषु हुमो अत्रिवत् ।

(ऋ० १।७२।१)

सायणभाष्य—वयमात्रेया मित्रे वरुणे, मित्रावरुणयो रथाय गीर्मि-
मन्त्रैराजुहुमः, अत्रिवत् अस्मद्गोत्रप्रवर्तकोऽत्रिरिव ।

अर्थ—बाहुवृक्त ऋषि कहते हैं कि हे मित्र और वरुण ! अपने गोत्रप्रवर्तक अत्रिकी तरह हम लोग भी मन्त्रोद्धार तुम्हारा आह्वान करते हैं ।

४१—युगे युगे विदध्यं गृणद्भ्योग्नेरयि यशसं धेहि नव्यसीम् ।

(ऋ० ६।८।५)

सायणभाष्य—हे अग्ने । युगे युगे काले काले विदध्य यज्ञार्हं त्वा-
मुद्दिश्य नव्यसीं नवतरां स्तुतिं गृणद्भ्य उच्चारयिष्य-
भ्योऽस्मभ्य रयि धन यशस यशस्विन पुत्रञ्च धेहि कुरु ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि । तुम यागयोग्य हो, तुम्हारे उद्दिश्यसे बनाये हुए इस-नूतन स्तोत्रका जो उच्चारण करते हैं, उन्हें तुम धन और यशस्वी पुत्र प्रदान करो ।

४२—सुवज्रभा ब्रह्म नव्यमवसे वष्ट्यात् ।

(ऋ० ६।१७।१३)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! त्वां नव्यं नूतनमन्यैरकृतपूर्वं ब्रह्म, अस्माभिः
कृतं स्तोत्रमवसेऽस्माकं रक्षणाय, आवष्ट्यात्
आवर्तयतु ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे वज्रधर इन्द्र ! हम लोगो द्वारा रचित यह नवीन स्तोत्र है । यह नवीन स्तोत्र तुम्हें प्रेरित करे, जिससे हम लोगोंकी रक्षा हो ।

४३-यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञैः ।

(ऋ० ६।१८।१५)

सायणभाष्य—हे कृत्नो । ते त्वदीयम्, अकृतम्—यत्कर्मास्ति तत् कृण्व कुरुष्व तदनन्तरं यज्ञैर्यज्ञेषु नवीयो नवतरमुक्थं स्तोत्रं जनयस्व ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे कृत्नो (इन्द्र) ! तुम अस्मादित कर्मोंका अनुष्ठान करो और उसके अनन्तर यज्ञमें नवीनतम स्तोत्र (मन्त्रों) को उत्पन्न करो ।

इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि यज्ञोंमें मन्त्रोंका निर्माण होता था ।

४४-स तु श्रु धीन्द्रनूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः ।

(ऋ० ६।२१।८)

सायणभाष्य—हे वीरेन्द्र ! स प्रसिद्धत्वं नूतनस्येदानीन्तनस्य ब्रह्मण्यतः ब्रह्मस्तोत्रं कर्तुमिच्छतो मम स्तोत्रं नुचिप्रं श्रुधि शृणु ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे वीरेन्द्र ! तुम हमारे स्तोत्रको शीघ्र सुनो । हम अद्यतन (आधुनिक) स्तोत्र (मन्त्रों) के रचनेकी इच्छा करनेवाले हैं ।

४५-इमा उत्वा पुरुतमस्यकारोर्हव्यम् वीर हव्या हवन्ते ।

(ऋ० ६।२१।९)

सायणभाष्य—पुरुतमस्य बहुलं कामं काञ्चतः, कारोः स्तोतुर्भारद्वाजस्य सम्बन्धिन्यो हव्याः स्तुतयः प्रशस्या इमा धियः स्तुतयस्त्वां हवन्ते ह्वयन्ति ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र ! भारद्वाजकी मन्त्रात्मक (प्रशंसित) स्तुतियाँ आपका आह्वान करती हैं ।

४६-ब्रह्माणि हि चकृपे वर्धनानि तावत्तइन्द्रमतिभिर्विबिष्मः ।

(ऋ० ६।२३।६)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । त्व हि ब्रह्माणि स्तोत्राणि वर्धनानि स्वय-
मेव वृद्धिकराणि चकृपे कृतवानसि तस्मात्कारणात्
तावत्-तावन्ति तादृशानि स्तोत्राणि ते तुभ्यं
मतिभिर्वृद्धिभिर्वयं विविष्मो व्याप्नुमः ।

अर्थ—भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र । तुमने मेरे
इन स्तोत्रोको स्वयं बढ़ाया है, अतः हम लोग उस प्रकारके
स्तोत्रोका तुम्हारेलिये वृद्धिपूर्वक विस्तार- (निर्माण) करते हैं ।

४७—तमुन पूर्वे पितरो नग्वा सप्त विप्रासो अभिवाजयन्त'
न क्षद्दाम ततुरिं पर्वतेष्ठा मद्रोष वाच मतिमि शविष्ठम्॥
(ऋ० ६।२।२)

सायणभाष्य—पूर्वे प्रत्ना नग्वाः, नवभिर्मासैः सप्तमनुष्ठितवन्तः,
सप्त सप्तसंख्याका विप्रास विप्रा मेधाविनः वाज-
यन्तः वाजमघ्नं हविलोक्षणमिद्रस्य कुर्वन्तः, इन्द्रं वा
वाजिनं बलिनं कुर्वन्तः, एवंभूता नोऽस्माकं
पितरऽङ्गिरसः, तमु तमेवेन्द्रं मतिभिः स्तुतिभिरभि-
तुष्टुवुरिति शेषः । कोह'गं नक्षद्दामं न क्षतिर्गतिकर्मा
अभिगच्छतां शत्रूणां दभितार हिंसितार ततुरिं
तरितार पर्वतेष्ठा पर्वतेष्ववस्थितम् अद्रोषवाचम्”” ।

४८—तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत्परितं सयध्यैः ।
(ऋ० ६।२।७)

सायणभाष्य—नव्यस्या नवतरया धिया स्तुत्या शविष्ठं बलवत्तमं
प्रत्न पुराणम्, हे इन्द्र । त वस्त्वां प्रत्नवत् चिरन्तना
ऋषय इव परितः सयध्यै परितो विस्तारयितुमहं
प्रवृत्तोऽस्मि ।

अर्थ—भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि नौ महोत्सवोंमें यज्ञ करने वाले
पुरातन सप्तसंख्यक मेधावी हमारे पितर अगिरा आदिने इन्द्रोको

बलवान् अथवा अन्नवान् करते हुए स्तुतियों (मंत्रसमूह) द्वारा उनका स्तवन किया था । २

अर्थ—हे इन्द्र ! हम उन्हीं अंगिरा आदि चिरन्तन (पुरातन) ऋषियोंकी तरह (स्वनिर्मित) नवीन स्तुतियो द्वारा तुम्हारा गौरव विस्तृत करते हैं । ७

इन मन्त्रोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि—अगिरा आदि सप्त ऋषियोंके वंशजोंद्वारा वेदोका निर्माण हुआ है । वेदोंके अध्ययनसे भी यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, तथा वायुपुराण आदि आर्ष ग्रन्थोंने भी इसी बातकी पुष्टि की है । इस विषयका बर्णन, हम “ऋषिप्रकरण” मे विस्तारपूर्वक करेंगे ।

४६—पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां पस्पृध इन्द्रे अघ्युक्थार्का ।
(ऋ० ६।३४।१)

सायणभाष्य—पुरा पूर्वस्मिन्काले नूनमद्य च ऋषीणामतीन्द्रियार्थ-
दर्शिनां मरुद्वाजादीनां स्तुतयः स्तोत्राणि इन्द्रे, अग्नि
अधिकं पस्पृधे—अस्पर्धयन्तः । तथा, उक्थार्का
उक्थ शस्त्रं तद्रपाण्यर्काणि—अर्चनसाधनानि स्तो-
त्राणि च पस्पृधे ।

अर्थ—शुनहोत्र ऋषि कहते हैं कि—पूर्वकालमें और इस समयमें भी ऋषियोंके स्तोत्र तथा शस्त्रात्मक मन्त्र और अर्चात्मकमन्त्र, इन्द्रकी पूजाके विषयमे परस्पर स्पर्धा करते हैं ।

भाव यह है, कि इन्द्रके स्तुतिपरक मन्त्र बचानेके लिये कवि लोग परस्परमे स्पर्धा करते थे । क्योंकि इन कवियोंको उस समय उत्कृष्ट कविताओपर पारितोषिक आदि दिया जाता था । जैसा कि लिखा है—

५०—कदाभुवन्नथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहस्रपोष्यंदाः ।

कदा स्तोमं वासयौस्य राया कदाधियः करसिवाजरत्नाः ॥

(ऋ० ६।३५।१)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । ब्रह्माणि ब्रह्माणि स्तोत्राण्यस्मदीयानि रथक्ष-

याणि रथनिवासानि कदा भुवन् भवेयुः । रथेवस्थितं
त्वां कदा प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । कदा कस्मिन्काले स्तोत्रे
स्तुतवे मह्यं सहस्रपोष्यं सहस्रसख्याकपुरुषपोषकं
गोसमूह पुत्र वादाः दद्याः । कदाच अस्य मम
स्तोतुः वाजरत्नाः-वाजैरन्नैरमणीयाः करसि कुर्याः ।

अर्थ—नरऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र । रथाधिरुद्ध, तुम्हारे निकट
हमारे स्तोत्र कब उपस्थित होंगे ? कब तुम, मुझ स्तोत्र करने
वालेको सहस्र पुरुषोंके पोषक गोसमूह या पुत्रदान करोगे ? कब
तुम मुझ स्तोत्रके (मन्त्रात्मक) स्तोत्रको धनद्वारा पुरस्कृत करोगे ?
और कब तुम अग्निहोत्रादि कार्यको अन्नसे रमणीय करोगे ?

५१—स्तुपे जनं मुव्रतं नन्यसीभिर्गीभिर्मित्रा वरुणा सुमन्यन्ता

(ऋ० ६।४६।१)

सायणभाष्य—मुव्रत सुकर्माण जन दैव्य जनं देवस्य नन्यसीभि-

र्गीभिः स्तुतिभिः स्तुषेऽहं स्तुवे ।

अर्थ—ऋजिवा ऋषि कहते हैं कि—मैं नूतन मन्त्रात्मक स्तोत्रों
द्वारा मित्र वरुणादि देवोंकी स्तुति करता हूँ । वे देव इस यज्ञमे
आवें और हमारी मन्त्रात्मक स्तुतियोंको सुने ?

५२—अभित्यं वीरं गिरांसमर्चेन्द्रं ब्रह्मणा जरितन्वेन ।

(ऋ० ६।५०।६)

सायणभाष्य—हे जरितः स्तोतः । त्य त प्रसिद्ध वीर वीर्यवन्त

निवीणस गिरां समभ्कारमेव विधमिन्द्र नवेनाभिनवेन

ब्रह्मणा स्तोत्रेण अभ्यर्च अभिष्टुहि ।

अर्थ—ऋजिश्वा ऋषि कहते हैं कि—स्तोता, इस नवीनतम (मंत्रसमूहात्मक) स्तोत्रद्वारा स्तुत्य इन्द्रकी स्तुति करो ।

५३—अतिवायोमरुतोमन्यते नो ब्रह्मणायः क्रियमाणं ॥

(ऋ० ६।५२।२)

सायणभाष्य—हे मरुतः । यः पुरुषो नोऽस्मानतिमन्यते अतोत्यस्व-
न्याधिक्यं मन्यते, अस्माभिः क्रियमाणं ब्रह्मस्तोत्रं
वायो निनित्सात् निन्दितुमिच्छेत् ।

अर्थ—ऋजिश्वा ऋषि कहते हैं कि— हे मरुतो । जो व्यक्ति हमसे अपनेको श्रेष्ठ समझकर हमारे बनाये हुये स्तोत्रोंकी निन्दा करता है । उसकी सारी शक्तियां अनिष्टकारक हो ।

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस समयके वैदिक कवि भी, वर्तमान कालकी तरह एक दूसरेकी कविताके विषयमें निन्दा, स्तुति किया करते थे ।

५४—मतीनामुपब्रह्माणि शृणुतं गिरौ मे ।

(ऋ० ६।६६।४)

सायणभाष्य—हे इन्द्रविष्णु । बां युनां मे मदीयानि ब्रह्माणि स्तो-
त्राणि गिरः शस्त्ररूपा वाचश्च उपशृणुतम् ।

अर्थ—भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र, विष्णु, मेरे इन स्तोत्र (मंत्रसमूह) और शस्त्रात्मक मंत्र भी सुनें ?

इसी सूक्तके मंत्रदोमें (या विम्बासा जनितारामतीनामिन्द्रा-
विष्णु) इन्द्र और विष्णुको मंत्रोका निर्माता बतलाया है ।

५५—घेनुं नत्वासूयवसे दुदुक्षन्नुपब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः ।

(ऋ० ७।१८।४)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! सुयज्ञसे सुवृणे गोष्ठे वर्तमाना घेनुं न घेनुमिव सुहविष्के यज्ञगृहे वर्तमानं त्वां दुदुक्षन् वशिष्ठः ब्रह्माणि वत्सस्थानीयानि स्तोत्राणि उपसस्तुजे ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र ! वदिया घासवाली गोशालाकी गायकी तरह तुम्हें दूहनेकी इच्छासे मैं वसिष्ठ ऋषि वत्सस्वरूप (मंत्रसमूह) स्तोत्रको बनाता हूँ ।

५६—पूर्वऋषयो ये च नूत्ना ईन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः ।
(ऋ० ७।२२।६)

सायणभाष्य—ये च पूर्वे प्राक्तनाः, ये च नूत्ना नवीनाः ऋषयः, मेधाविनः । ब्रह्माणि स्तोत्राणि जनयन्त ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र, जितने प्राचीन ऋषि होगये हैं और जितने अस्मदादि नवीन हैं वे सभी तुम्हारे लिये स्तुत्यात्मक मंत्रों (स्तोत्रों) की रचना करते हैं ।

५७—यो अर्चतो ब्रह्मकृति मविष्टो ।
(ऋ० ७।२८।५)

५८—ब्रह्मन् वीर ब्रह्मकृति जुषाणो ।
(ऋ० ७।२९।२)

५९—यो अर्चतो ब्रह्मकृति मविष्टो ।
(ऋ० ७।२९।५)

६०—यो अर्चतो ब्रह्मकृति मविष्टो ।
(ऋ० ७।३०।५)

सायणभाष्य—यश्चेन्द्रोऽर्चतः स्तुवतो ब्रह्मकृतिं क्रियमाणं ब्रह्म-

स्तोत्रम् अविष्टोऽतिशयेन रक्षिता भवति ।

२०।५, २६।५, ३०।५,

हे ब्रह्मन् । वीरेन्द्र, ब्रह्मकृति क्रियमाण स्तोत्रं

जुषाणः सेवमानः । २६।२

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र । तुम स्तोताके कार्यके रक्षक हो अतः हमारे इस मन्त्रात्मक स्तोत्रकी रक्षा करो ।

हे वीरेन्द्र ! हमारेद्वारा विर्मित स्तोत्रात्मक (मंत्रों) का सेवन करो । २६।२,

६१—इन्द्राय ब्रह्मजनयन्त विप्राः ।

(ऋ० ७।३१।११)

सायणभाष्य—इन्द्राय सुवृत्तिं स्तुतिं ब्रह्मं अन्नं हविश्च विप्राः प्राज्ञाः जनयन्त जनयन्ति ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—महान् इन्द्रकेलिए बुद्धिमान् कवि, मन्त्रात्मक स्तोत्रका निर्माण करते हैं ।

६२—सुवृत्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीयः ।

(ऋ० ७।३६।२)

सायणभाष्य—हे मित्रावरुणौ, वां युवाभ्यामिषं न हवीरूपमन्नमिव नवीयो नवीयसीमिमामस्मदीयां सुवृत्तिं स्तुतिं कृण्वे करोमि ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे मित्रावरुण । मैं आपके लिए स्तुतिरूप नये मंत्र बनाता हूँ ।

६३—ब्रह्मकृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ।

(ऋ० ७।३७।४)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! ते त्वदर्थं ब्रह्म स्तोत्रं कृण्वन्तः कुर्वन्तः ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे हरि, अश्ववाले इन्द्र आज हम (वसिष्ठ) हव्य प्रदान करके तुम्हारेलिये स्तोत्र बनाते हैं ।

६४—प्रतिस्तोमं दधीमहि तुराणाम् ।

(ऋ० ७।४०।१)

सायणभाष्य—हे देवाः । वयं तुराणां वेगवतां देवानां स्तोमं स्तोत्रं प्रति दधीमहि कुर्वीमहि ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हम वेगवान् देवोंकेलिये स्तोत्र (घनाते हैं) करते हैं ।

६५—प्रपूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृणुध्वं सद्ने ।

(ऋ० ७।५३।२)

सायणभाष्य—हे स्तोतारः, यूयं नव्यसीभिर्नवतराभिर्गीभिः स्तुतिभिः ऋतस्य यज्ञस्य सद्ने स्थानभूते पूर्वजे पितरा पितरौ प्रकृणुध्वं पुरुस्कुरुत ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे स्तोताओं ! तुम हमारे घाग निर्मित नवोनमत्रात्मक स्तुतियोंद्वारा हमारे पूर्वज पितृभूत यावा, पृथ्वीको यज्ञस्थानमें (पुरुस्कृत) स्थापित करो ।

६६—प्रनां मन्मान्यूचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुपन्निमानि ।

(ऋ० ७।६१।६)

सायणभाष्य—हे मित्रावरुणौ, वां युवयोर्यज्ञं नमोभिर्नमस्कारैः स्तुतिभिः समुमहयं सपूजयाम्यहम् । वा मन्मानि स्तोत्राणि कृतानि मया समूहीकृतानि, इमानीदानीं-क्रियमाणानि ब्रह्म परिवृढानि स्तोत्राणि युवां (जुजुपन्) ग्रीणयन्तु ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे मित्रावरुण, तुम्हारी स्तुतिवैलिये नये मन्त्रात्मक स्तोत्र बनाये जाये तथा मेरेद्वारा निर्मित और गङ्गोत्त स्तोत्र तुम्हें प्रसन्न करें ।

६७—^०यिदेधुः शरदं मासमादह्यज्ञभक्तुं चादृचम् ।

(ऋ० ७।६६।११)

सायणभाष्य—ये मित्रादयः शरदं संवत्सरं विदधुः अकुर्वन् आत्
अनन्तरमेव मासम्, अहः, अहःसाध्यं यज्ञम् आत्
अनन्तरमक्तुं रात्रिञ्च, ऋचं मंत्राञ्च ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे मित्रवरुण, और अर्यमा
देवोने वर्ष, मास, दिनरात्रि और यज्ञ तथा मंत्रोंकी रचना की है ।

६८—प्रवां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते ।

(ऋ० ७।७२।४)

सायणभाष्य—वां युवयोः, ब्रह्माणि स्तोत्राणि कारवः स्तोतारः
प्रभरन्ते प्रकर्षेण सम्पादयन्ति ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे अश्विद्वय, आज स्तोता
(कवि लोग) तुम्हारे लिए विशेषरूपसे नये (मन्त्रात्मक) स्तोत्रका
सम्पादन करेंगे ।

६९—प्रतिस्तोमेभिरूपसं वसिष्ठागीर्भिर्विप्रासः प्रथमा ।

(ऋ० ७।८०।१)

सायणभाष्य—विप्रासो मेधाविनो वसिष्ठाः स्तोमेभिः स्तोतृभिः
गीर्भिः स्तुतिभिः प्रथमा इतरयजमानेभ्यः पूर्वभूताः,
उपसं प्रत्यवुध्नन् प्रतिवोधयन्ति ।

अर्थ—मेधावी वसिष्ठगणने स्तोत्रात्मक मंत्रोंके द्वारा
उपादेवीको सभी लोगोंसे पहले जगाया था । इससे स्पष्ट सिद्ध
होता है कि उपादेवीके मन्त्रोंकी रचना सर्वप्रथम वसिष्ठगणने
की थी ।

७०—अयं सु तुभ्यं वरुणभ्वधावोहदिस्तोमउपश्रितः ।

(ऋ० ७।८६।८)

सायणभाष्य—हे स्वधावः अन्नवन्वरुण, तुभ्य त्वदर्थं क्रियमाणः,
अयं सूक्तात्मकः स्तोमः स्तोत्रं हृदि त्वदीये हृदये सु
मुष्टु उपश्रित उपगतः ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे अन्नवान् वरुण, तुम्हारे
लिए बनाया हुआ मेरा यह सूक्तरूप स्तोत्र तुम्हारे हृदयमें भली
भाति निहित हो ।

७१—शुचिं नु स्तोम नवजातमद्य..... ।

(ऋ० ७।६३।१)

सायणभाष्य—हे इन्द्राग्नी, शुचि शुद्ध नवजातमिदानीमुत्पन्नं
स्तोम मे स्तोत्रम् अद्यास्मिन् काले (जुषेथाम्)
सेवेथाम् ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—हे इन्द्र, श्रेष्ठ और नवीनतम
मेरा यह मन्त्रात्मक स्तोत्र आज सेवन करो ।

७२—तमुज्येष्टं नमसा हविर्भिः सुरेशं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे ।
इन्द्रं श्लोको महि देव्यः सिषक्तु..... ।

(ऋ० ७।६७।३)

सायणभाष्य—ज्येष्ठं प्रशस्त्यतम सुरेशं सुसुखं ब्रह्मणः- मन्त्रस्य पतिं
पालयितारम् एतत्सन्ना तसु तमेवं, देव नमसा
नमस्कारेण हविर्भिस्वरूपुरोडाशादिभिश्च सार्धं गृणीषे
स्तुवे । अपिच महि महान्तमिन्द्रं देव्यः देवार्हः
श्लोकः अस्मदीयः स्तावको मन्त्रः सिषक्तु-सेवताम् ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—उन ज्येष्ठ और सुन्दर
सुखवाले ब्रह्मणस्पति-ब्रह्म अर्थात् मन्त्रके पालककी नमस्कार और

इन्द्र द्वारा मैं स्तुति करता हूँ । वे देव स्तोताओं द्वारा निर्मित मंत्रों के राजा हैं । मेरा यह श्लोक अर्थात् मन्त्र उन्हीं इन्द्र की सेवा करे ।

इस मन्त्र में श्री सायणाचार्य ने ब्रह्म और श्लोक शब्द के अर्थ मन्त्र किये हैं जो वैदिक आम्नाय के अनुकूल हैं । जिसका वर्णन हम पृथक् प्रकरण में करेंगे ।

७३-ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे अकारि ।

(ऋ० ६७।६)

सायणभाष्य—हे ब्रह्मणस्पते ! वज्रिणे वज्रवते इन्द्राय ब्रह्ममन्त्ररूप
सुवृक्तिः स्तुतिः अकारि-कृता ।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मणस्पति तुम्हारी और वज्रधर इन्द्र के लिये मैंने यह (ब्रह्म) मन्त्ररूप सुन्दर स्तुति की है । यहाँ पर भी भाष्यकार ने 'ब्रह्म' का अर्थ मन्त्र ही किया है । इसी शतशः स्थलों में 'ब्रह्म' शब्द मन्त्रार्थ के लिये आया है ।

७४-ब्रह्मकृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।

(ऋ० १०३।८)

सायणभाष्य—परिवत्सरीणम्—सावत्सरिकं गावामयनिकं ब्रह्मस्तुत-
शास्त्रात्मकं कृण्वन्तः कुर्वन्ति ।।

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि ने वर्षा की इच्छा से पर्यजन्य को स्तुति की थी और मण्डूकाने उसका सनयन किया था । मण्डूक (मेंढक) को समर्थक जानकर उनकी भी स्तुति की है । वे स्तुत्यात्मक मन्त्र इस सूक्त में ग्रथित हुए हैं । इस मन्त्र में वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सोम से युक्त और वार्षिक कवि-सम्मेलन में कविता पाठ करने वाले मन्त्रकार कवियों की तरह मेंढक शब्द करते हैं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पूर्व समय में वार्षिक कवि-सम्मेलन होते थे और उनमें मन्त्रकार कवि अपनी अपनी रचना सुनाते थे ।

७५—वयमुत्पातदिदर्था इन्द्रत्वायन्तः सखायः । कण्वा
उक्थेमिर्जरन्ते ।

(ऋ० ८।२।१६)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! त्वायन्तः त्वामात्मन इच्छन्तः सखायः
समानख्यानाः वयं तदिदर्थाः यत्तत्त्वद्विषयं स्तोत्रं
त्वा त्वां जरामहे—स्तुमहे । कण्वाः कण्वगोत्रोत्पन्नाः
अस्मदीयाः पुत्रादयः, उक्थेमिरुक्थैः शस्त्रैः जरन्ते—
स्तुवन्ति ।

अर्थ—अंगिरा गोत्रीय प्रियमेध ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र !
हम तुम्हारे सखा हैं तुम्हारी कामना करते हैं । तुम्हारे लिये स्तोत्र
निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है । कण्वगोत्रीय हम लोग अपने
मंत्रोद्धार तुम्हारी स्तुति करते हैं ।

७६—युवाम्यां वाजिनीवस्र प्रतिस्तोमा अदृक्षत ।

(ऋ० ५।३)

सायणभाष्य—हे अश्विनौ, युवाम्यां स्तोमाः अस्माभिः कृतानि
स्तोत्राणि प्रत्यदृक्षत—प्रतिदृश्यताम् ।

अर्थ—कण्वगोत्रीय ब्रह्मा अतिथि ऋषि कहते हैं कि अन्नयुक्त
और धनसम्पन्न अश्विद्वय, हमारे द्वारा बनाये गए मन्त्रात्मक स्तोत्रों
को आप देखें ।

७७—वत्सो वां मधुमद्वचो शंसीत् काव्यः कविः ।

(ऋ० ८।११)

सायणभाष्य—हे अश्विनौ, काव्यः कवेः पुत्रः कविर्मेधावी—वत्स-
ऋषिः वां युवाम्यां युवयोरर्थं मधुमत् माधुर्योपेतं
वचो वचनम् अगमोत्-शंसितवान् ।

अर्थ—कण्वगोत्रज सध्वसाख्य ऋषि कहते हैं कि हे अश्विद्वय, कविके पुत्र और स्वयं कवि वत्स ऋषि ने मधुमत् उक्थ अर्थात् मंत्रका निर्माण किया है । मेरे इस मन्त्रात्मक स्तोत्रकी प्रशंसा करो ।

७८—उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

(ऋ० १२।१४)

सायणभाष्य—उतापि अदितिरदीना देवमाता, अखंडनीय स्तोता वा स्वराजे स्वयमेव राजमानायेन्द्राय पुरुप्रशस्तं बहुलमुत्कृष्टं स्तोमं स्तोत्रं जीजनत्—अजीजनत् ।

अर्थ—कण्वगोत्रीय पर्वत ऋषि कहते हैं कि अदितिने स्वयं शोभमान् इन्द्रकेलिये, रक्षाके निमित्त, अनेकोंकेद्वारा प्रशंसित सत्य-सम्बन्धी स्तोत्रको उत्पन्न किया ।

७९—एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदङ्गिरस्वदवाचि ।

(ऋ० ४०।१२)

सायणभाष्य—एवैवं याभ्यामिन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नभाकवत् मन्धातृवत् यौवनाश्वमन्धातृवत् चांगिरस्वदं गिरोधश्च नवीयो नवतरमवाचि ।

अर्थ—नाभाक ऋषि कहते हैं कि मैंने पिता मान्धाता और अंगिराके समान इन्द्र और अग्निके लिए नवीन मन्त्रात्मक स्तुतियोंका पाठ किया ।

८०—नामाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये ।

(ऋ० ४१।२)

सायणभाष्य—नामाकस्य ऋषेः प्रशस्तिभिः स्तोत्रैश्चाभिष्टौमि सिन्धूना स्पन्दमानावां नदीनाम् उपसमीपे उदये-गद्गच्छति ।

अर्थ—नाभाक ऋषि कहते हैं कि योग्य स्तुतिकेद्वारा मैं स्तुति

करता हूँ । अर्थात् नामाक ऋषिका भाव यह है कि मेरी मंत्ररचना मेरे जैसी ही है अर्थात् वह अनुपम है ।

८१—अग्ने स्तोमं जुषस्व मे वर्धस्वानेन मन्मना प्रतिसूक्तानि हर्य नः

(ऋ० ४४।२)

सायणभाष्य—हे अग्ने । मे आक्षिरस्य स्तोम स्तोत्रं जुषस्व-सेवस्व, अनेन मन्मना मननीयेन स्तोत्रेण वर्धस्व च । नोऽस्माकं सूक्तानि प्रतिहर्य कामय च ।

अर्थ—अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि, हमारे इस स्तोत्र का सेवन करो, इस मनोहर स्तोत्रद्वारा बढ़ो तथा हमारे इस सूक्त की कामना करो !

८२—इयं ते नव्यसी मतिरग्ने अधाय्यस्मदा ।

(ऋ० ६३।७)

सायणभाष्य—हे अग्ने । इयमिदानीं क्रियमाणा नव्यसी नवतरा-मतिः स्तुतिस्ते तव स्वभूता अस्मदस्मासु अधायि-धृताभूत्, वयं तव स्तुतिं कुर्म इत्यर्थः ।

अर्थ—गोपवन ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि ! हम स्वरचित मंत्रात्मक स्तोत्रोंद्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं ।

८३—ब्रह्मा त इन्द्रं गिर्वणः क्रियन्ते.....।

(ऋ० ७६।३)

सायणभाष्य—हे गिर्वणः, इन्द्र, ब्रह्म मंत्राणि स्तोत्राणि ते त्वदर्थ-मस्माभिः क्रियन्ते ।

अर्थ—पुरुमेध ऋषि कहते हैं कि हे स्तुत्य इन्द्र, हम तुम्हारेलिये यथार्थ स्तोत्रोक्ता निर्माण करते हैं ।

८४-इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत् ।

(ऋ० ८४।५)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! यो यजमानः, नवीयसीं नवतरां पुनःपुनः क्रियमाणेतया मन्द्रां मदकरीं गिरं स्तुतिलक्षणां वारं ते त्वदर्थम् अजीजनत्—उदपीपदत् अकार्षीदित्यर्थः ।

अर्थ—आंगिरस तिरश्ची ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र ! जिस यजमानने नवीन और मदकर मंत्रात्मक स्तुतिका निर्माण किया है उसकी रक्षा करो !

८५-उक्थं यदस्य जायते ।

(ऋ० ४७।३)

सायणभाष्य—यद्यदास्येन्द्रस्य उक्थम्—शस्त्रं जायते—प्रादुर्भवति ।

अर्थ—भृगुपुत्र कवि ऋषि कहते हैं कि जब इन्द्रका शस्त्ररूप (मंत्र) उत्पन्न होता है अर्थात् हम निर्माण करते हैं तभी वे हमारे लिये असीम धन प्रदान करते हैं ।

८६-स प्रत्नवन्नव्यसे विश्वाम् सूक्ताय पथः कृणुहि प्राचः ।

(ऋ० १।६।१।५)

सायणभाष्य—हे सोम ! त्वं प्रत्नवत् पुराण इव स्थितः, नव्यसे-नवीयसे नवतराय तस्मै सूक्ताय शोभनस्तुतिकामाय मह्यम् पथो मार्गान् प्राचः प्राचीनात् कृणुहि ।

अर्थ—हे सोम ! पूर्व समयकी तरह मेरे इस नवीन सूक्तको और मेरे मार्गको पुराने करो । अर्थात् मेरे इस नवीन सूक्तको पुरस्कृत करो !

८७-गा अतो मतीर्जनयत स्वधाभिः ।

(ऋ० ६५।१)

सायणभाष्य—अतोऽस्मै सोमाय मतीर्मननोयाः स्तुतीः स्वधाभिः हविर्भिः सह जनयत—स्तोतारो जनयन् ।

अर्थ—कविपुत्र प्रस्कएव ऋषि अहते हैं कि हे स्तोताओ, सोम केलिये हविके साथ मनवीय स्तुत्यात्मक मन्त्रोका निर्माण करो ।

८८—प्रकाव्यमुशनेय ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति ।

(ऋ० १।७।७)

सायणभाष्य—उशनेव एतन्नामक ऋषिरिव काव्य कविकर्म स्तोत्रं ब्रुवाणः उच्चारयन् देवः स्तोता अयमृषिः वृषगणो नामदेवानामिन्द्रादीनां जनिम जन्मानि प्रविवक्ति—प्रकर्षेण ब्रवीति ।

अर्थ—वसिष्ठ गोत्रज वृषगण ऋषि कहते हैं कि उशानानामक कविके समान काव्य (स्तोत्र) करते हुए इस मन्त्रके कर्ता ऋषि इन्द्रादि देवोका जन्म भलीभाँति जानते हैं ।

८९—कारुरहं ततो भिपगुपलप्रक्षिणीनना ।

(ऋ० ११२।१)

सायणभाष्य—अहं कारुः स्तोमानां कर्तास्मि ततः पुत्रः भिपक् भेपजकृत्, उपलप्रक्षिणी उपलेषु भृष्टवान् यवान् हिनस्ति चूर्णयतीति ।

अर्थ—यहाँ आंगिरस शिशु ऋषिने एक कुटुम्बका चित्र खींचा है । उस कुटुम्बका नेता कहता है कि मैं मन्त्रोका निर्माता हूँ । अर्थात् कवि हूँ और मेरा पुत्र भिपक् (बैद्य) है तथा मेरी पुत्री यवो फो कूटनेका काम करती है । हम सब भिन्न भिन्न कार्य करते हुए भी एक स्थान में रहते हैं । इस मन्त्रसे यह ज्ञात होता है, कि उस समय मंत्र रचनेका भी एक पेशा था ।

९०—यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां ३ वाचं वदन् ।

(ऋ० ११३।६)

सायणभाष्य—हे पवमान पूथमान सोम, त्वदर्थं छन्दस्यां सप्त-छन्दोभिः कृतां तेषु भवां वाच वदन् उच्चारयन् ।

अर्थ—मरीचि कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे सोम ! तुम्हारेलिये सातों छन्दोंमें बनाई गई यह मन्त्रात्मक स्तुति करते हुए, पत्थरसे तुम्हारा अभिषेक करते हुए और अभिषेकसे देवोंका आनन्द करते हुए, ब्राह्मण जहाँ पूजित होता हो, वहाँ चरित होओ ।

६१—ऋषे मंत्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्धर्षयन्गिरः ।

(११४।२)

सायणभाष्य—ऋषिः स्वात्मानं प्रत्याहं हे ऋषे ! सूक्तद्रष्टः कश्यप, आत्मन् त्वं मंत्रकृतामृषीणां स्तोमैः स्तोत्रैः गिरः स्तुतिरूपा वाच उद्धर्षयन्नुपर्युपरिवर्धन् ।

अर्थ—कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे कश्यप ऋषि ! मंत्र रचयिताओने जिन स्तुत्यात्मक मन्त्रोंकी रचना की है, उनका आश्रय लेकर अपने वाक्यकी वृद्धि करो !

६२—इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाताः ।

(१०।७।२)

सायणभाष्य—हे अग्ने ! इमा ईदृश्यः मतयः स्तुतयः तुभ्यं त्वदर्थं जाता—अस्मदादिस्तोत्रमुखात् उत्पन्नाः ।

अर्थ—त्रित ऋषि कहते हैं कि हे अग्ने ! तुम्हारेलिये हमारे द्वारा यह मन्त्रात्मक स्तुति उत्पन्न हुई है ।

६३—युजे वां ब्रह्म पूर्यं नमोभिः ।

(ऋ० १३।१)

सायणभाष्य—वां युवां पूर्यं ब्रह्म मंत्रमुच्चार्येति शेषः नमोभिः सोमादिहविर्लक्ष्णैरन्नेर्युजे—युनज्भिः ।

अर्थ—विवस्वान् ऋषि शकटद्वयकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे शकटद्वय ! प्राचीन समयमें उत्पन्न स्तुत्यात्मक मन्त्रका उच्चारण करके सोमादिको लादकर पत्नीशालाके अन्तमें तुम दोनोंको ले जाता हूँ ।

इस मंत्रमे आये हुए ब्रह्म शब्दका अर्थ सायणाचार्यने मंत्र किया है ।

६४—ये तावृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कैः ।
आग्नेयाहि सुविदत्रेभिरवाह सत्यैः कव्यैः पितृमिधर्मसद्भिः ।
(ऋ० १५।६)

सायणभाष्य—देवत्रा देवान् जेहमानाः क्रमेण गच्छन्तः होत्राविदः
यज्ञान् सम्यक्कर्तुं वेदितारः अर्कैरर्चनीयैः स्तोत्रैः
स्तोमतष्टासस्तावृषुः तृष्यन्ति । हे अग्ने । त्वं तैः
पितृभिः आ अर्वाह आयाहि-आगच्छ
कव्यैः कविभिः धर्मसद्भिः यज्ञासादिभिः ।

अर्थ—यम-पुत्र शंख ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि । जो पितर,
हवन करना जानते थे और अनेक ऋचाओंकी रचना बरके मंत्रा-
त्मक स्तोत्र उपस्थित करते थे और जो अपने कर्मके प्रभावसे इस
समय देवत्व प्राप्त कर चुके हो, उन्हें लेकर हमारे पास आओ !

६५—स्तोमं त इन्द्र विमदा अजीजनन्पूर्य्य पुरुतमंसुदानवे ।
(ऋ० २३।६)

सायणभाष्य—हे इन्द्र । ते तुभ्यं सुदानवे विमदा विमदनामानो वयं
स्तोमं-स्तोत्रविशेषम् अजीजनन्-जनितवन्तः कृण्वन्त
इत्यर्थः ।

अर्थ—विमद ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र । विमदवंशियोंने तुम्हें
अतीव प्रतिष्ठित जानकर तुम्हारेलिये अनुपम और अतीव विस्तृत
मंत्रात्मक स्तुति बनाई है ।

६६—एवं वां स्तोममश्विनावकर्मा तक्षामभृगवो न रथम् ।
(ऋ० ३६।१४)

सायणभाष्य—हे अश्विनौ, वामेतं स्तोमं स्तोत्रम् अकर्म-अकुर्म ।
भृगोवो न भृगव इव रथम् अतक्षाभ-वयं स्तोत्रम्
संस्कृतवन्तः ।

अर्थ—कक्षीवान्की पुत्री घोषा कहती है कि जैसे भृगु सन्तानें
रथ बनाती हैं, वैसे ही हे अश्विद्वय ! हमने तुम्हारे लिये यह मंत्रा-
त्मक स्तोत्र रचा है ।

६७-भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान् ।

(ऋ० ५०।४)

सायणभाष्य—हे इन्द्र ! त्वं ब्रह्मणा—अस्मत्कृतेन परिवृदेण स्तोत्रेण
महान् भुवः—अभवः ।

अर्थ—इन्द्र अपि कहते हैं कि हे इन्द्र ! तुम हमारे द्वारा निर्मित
मंत्रात्मक स्तोत्रसे महान् हुए हो ।

६८-ये ते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वक्षतां च वसुनश्च दावने ।

प्रते सुन्नस्य मनसा यथाभुवन्मदे सुतस्य सोम्यान्धसः ।

(ऋ० ५०।७)

सायणभाष्य—हे विप्र ! ते ये ब्रह्मकृतः—स्तोत्रकर्तारः, सचा संघी-
भूताः सुतेषु सोमेषु वसूनां वसुनश्च दावने दानाय,
ते सुन्नस्य सुखस्य लाभाय सोमस्य सोम-
संवधिनोऽन्धसोऽन्नस्य मेद सति ।

अर्थ—इन्द्र अपि कहते हैं कि हे इन्द्र ! स्तोत्रोंके निर्माता कवि
लोग नाता प्रकारके धनकी इच्छासे एकत्र होकर तुम्हारे लिये सोम
यज्ञ करते हैं । वे सोमरूप अन्न प्रस्तुत होनेके पश्चात् जिस समय
आमोद आह्लाद आरम्भ होता है, उस समय स्तुतिरूप साधनसे
सुख लाभके अधिकारी हो । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि बहुतसे
कवि लोग सोमरसका पान करके उसके नशेमें मंत्र रचना करते थे ।

ऋ० ६।२६।४ में तथा ६।१०१।४ में सोमको वाचस्पति कहा गया है। अथर्ववेद भाष्यकार पं० राजारामजीने अथर्ववेदके प्रथम मन्त्रका भाष्य करते हुए नीचे नोटमें लिखा है कि सोम पिया हुआ, मनुष्यको देवस्तुति (स्तोत्र) बोलनेमें उत्तेजना देता है अतः सोमको वाचस्पति अर्थात् वाक्पति कहा गया है। इससे भी हमारे पूर्वोक्त विचारकी पुष्टि होती है।*

६६—अथ प्रियं शूपमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्था दवाचि।

(ऋ० ५४।६)

सायणभाष्य—अथ—संप्रति इन्द्राय प्रियं शूपं मन्म-मननीयं स्तोत्रं ब्रह्मकृतः—मन्त्रकृतः, बृहदुक्थात् प्रभूतशक्त्युक्तात्, एतन्नामकादप्येमेत्तो वाचि—उत्तमभूत्।

अर्थ—बृहदुक्थ ऋषि कहते हैं कि इन्द्रकेलिये मन्त्रोंके कर्ता बृहदुक्थ ऋषिने अर्थात् मैंने प्रिय और बलका स्तोत्र किया था।

१००—इमां धियं सप्तश्रीष्णीं पितानऋतप्रज्ञातां बृहतीम-
विन्दत्। तुरीयं स्विजनय द्विश्वजन्यो यास्य उक्थ-
मिन्द्राय शंसन् ॥

(ऋ० ६७।१)

सायणभाष्य—धियं सप्तश्रीष्णीं सप्तशिरस्कां यथा सप्तछन्दोमयशिर-
स्काम्—ऋतप्रज्ञाताम्—यज्ञार्थमुत्पन्नां बृहतीमिमां
तन्वं नोऽस्माकं पितां गिरा अविन्दत्—लब्धवान्”

* ४३पं० सातवलेकरजीने (अश्वेदका सुबोध भाष्य) के भाग २ पृष्ठ ३२ पर लिखा है कि (परियत् कवि काव्यान्नामऋ० ६।१०१।४) यह सोम काव्यको स्फूर्ति देता है। इससे सोम वाक्पति कविकी स्फूर्ति बढ़ती है और काव्य करते हैं। यहां सोम कविकी स्फूर्ति देनेके कारण कवि हैं।

इन्द्राय उक्थं स्तोत्रं शंसन् अयमयास्यो नाम ऋषिः
पूर्वमेवं नोऽस्माकं पिता, अकार्षीत् ।

अर्थ—अयास्य ऋषि कहते हैं कि अंगिरा आदि हमारे पितरों ने यज्ञकेलिये सात छन्दोंवाले विशाल स्तोत्रकी रचना की थी । संसार के हितैषी अयास्य ऋषिने इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए यह स्तोत्र बनाया ।

१०१—अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततत्तुरग्निं महामवोचा मा
सुष्टुक्तिम् ।

(ऋ० ८।७)

सायणभाष्य—अग्नये ब्रह्म=स्तोत्रम्, ऋभवो मेधाविनः, ततक्षुः= अकुर्वन्।

अर्थ—वैश्वानर ऋषि कहते हैं कि अग्निकेलिये ऋभुवोंने मंत्रात्मक स्तोत्र बनाया है । हमने भी महान् अग्निकी मन्त्रात्मक स्तुति की है ।

१०२—क्षमयादिवो असमं ब्रह्मनव्यम् ।

(ऋ० ८६।३)

सायणभाष्य—क्षमया दिवो दिवः पृथिव्याश्चासमं नव्यं नवतरमन्यै-
रकृतपूर्वं ब्रह्म=स्तोत्रमस्मा इन्द्रायार्चोच्चारय ।

अर्थ—विश्वामित्रके पुत्र रेणु ऋषि कहते हैं कि हे स्तोता, मेरे साथ मिलकर उन इन्द्रके लिए पहले दूसरोंसे न बनाया गया हो, ऐसे नवीन स्तोत्रको करो ! जो निकृष्ट न हो तथा जो धाचा पृथिवीमें अनुपम हो ।

१०३—इमां प्रत्नाय सुष्टुतिं नवीयसो वोयमस्मा उशते
शृणोतु नः ।

(ऋ० ११।१३)

सायणभाष्य—प्रत्नाय ज्ञाते असौ अग्नये नवोयसीं नवतराम्—अन्यै-
रकृतपूर्वाम् सुष्ठुतिं वोचेयमह वक्ष्यामि ।

अर्थ—वीतहव्यके पुत्र अरुण अपि कहते हैं कि स्तोत्राभिलाषी
उन प्राचीन अग्निकेलिये मैं अत्यन्त नूतन व सुन्दर मंत्रात्मक स्तोत्र
कहता हूँ, वे सुनो ।

१०४—हृदामतिं जनये चारु मग्नये ।

(ऋ० ६१।१४)

सायणभाष्य—हृदा-हृदयेन चारुं कल्याणीं मतिम्=स्तुतिम्, जनये
जनयामि-उत्पादयामि ।

अर्थ—उन्हीं अग्निकेलिये मैं हृदयसे कल्याणकारी मंत्रात्मक
स्तुति बनाता हूँ ।

१०५—एतं मे स्तोमं तनान सूर्ये.....।

(ऋ० ६३।१२)

सायणभाष्य—मे मदीयमेतमिमं स्तोमं स्तोत्रं वधृयन्त-ऋत्विजो
वर्धयन्तु । अश्वम्-अश्वार्हं रथं तष्टेव सस्कृतं
रथं प्रेरयति तद्वत् ।

अर्थ—मृधुपुत्र ताम्ब अपि कहते हैं कि मेरे इस स्तोत्रकी
स्तोता लोग वृद्धि करें । जैसे वदर्ह अश्वके खींचने योग्य सुदृढ़ रथ
बनाता है वैसे ही मैंने इसे बनाया है ।

मुखसे मंत्र रचना—

१०६—अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । अकारि
रत्नघातमः ।

(ऋ० १।२०।१)

भाष्य—जन्मने देवाय अयं स्तोमः स्तोत्रविशेषः, विप्रेभिः
येषां विभिर्ऋत्विग्भिरामया स्वीकृत्येनास्येन, अकारि
निष्पादितः ।

अर्थ—मेघातिथि काएव ऋषि कहते हैं कि रत्नोंके देनेवाले इस मंत्रात्मक स्तोत्रको ब्राह्मणोंने ऋभवोकेलिए बनाया है।

१०७—मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततनः।

(ऋ० ३८।१४)

सायणभाष्य—हे ऋत्विक्समूह ! आस्ये—स्वकीये मुखे श्लोक—
स्तोत्रं मिमीहि—निर्मितं कुरु । तं च श्लोक ततनः
विस्तारय, पर्जन्य इव । उक्थं शस्त्रयोग्यं गायत्रं
गायत्रीछन्दस्कं सूक्तं गाय—पठ ।

अर्थ—कण्वोचौर ऋषि कहते हैं कि हे ऋत्विग्गण ! तुम लोग अपने मुखसे मंत्रात्मक स्तोत्रकी रचना करो ! मेघकी तरह उस स्तोत्रको विस्तृत करो ! तथा गायत्री छन्दसे युक्त मंत्रोंका गायन करो !

मूल मंत्रमें “आस्ये” सप्तम्यन्त पद है, जिसका अर्थ पं० रामगोविन्द त्रिवेदीने अपने ऋग्वेदके अनुवादमें जोकि उन्होंने सायणाचार्यके अनुकूल बनाया है, उसमें आप लिखते हैं कि—
“ऋत्विग्गण ! अपने मुँहसे स्तोत्र बनाओ” इसी आधारपर हमने भी सप्तम्यन्त पदके स्थानपर तृतीयान्त पदका अर्थ किया है। यह व्य प्रत्यय वैदिक व्याकरणके अनुकूल भी है। तथा आर्यसमाजके सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् पं० सातबलेकरजीने अपने ‘ऋग्वेदका सुबोध भाष्य’ नामक ग्रन्थके भाग ५ में इसी मंत्रका अर्थ करते हुए लिखा है कि—“मुखमें ही प्रथम श्लोकको (अक्षरोंके प्रमाणसे) बनाओ, उसका पर्यजन्यके समान फैलाव करो और गायत्रीछन्दमें रचे काव्यका गायन करो।” इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि उस समय यज्ञोंमें कविसम्मेलन होता था और कवि लोग अपनी अपनी रचनाएँ सुनाते थे।

वेदोंमें ऋषियोंके नाम

पं० सातबलेकरजी और वेद—

१—आर्य-समाजके सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् श्रीमान् पं० सातबलेकरजीने “ऋग्वेदका सुबोध भाष्य” प्रारम्भ किया है, उसके प्रथम भागमें ही—इन्द्रमित्राथिनः ७।१।१० का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि—“इस सूक्तके प्रारम्भमें ‘इन्द्रमित्राथिनो बृहत्’ यह चरण है। इसमें ‘गायिनः’ पद है, वह सूक्तके कविका सूचक है। इस सूक्तका ऋषि ‘मधुच्छन्दा’ है, यह ऋषि (वैश्वामित्रः) विश्वामित्रका पुत्र है और विश्वामित्र (गायिनः) गायी या गाधि कुलमें उत्पन्न हुआ है, इसलिए मधुच्छन्दा भी ‘गायिनः’ अर्थात् गायि कुलका ही है। ‘विश्वामित्रो गायिनः’ के सूक्त तीसरे मण्डलमें आरम्भसे अन्त तक है। बीचमें विश्वामित्र पुत्रोंके कुछ सूक्त हैं। पाठक इस दृष्टिसे तृतीय मण्डलके ऋषि देखें।”

२—मधुच्छन्दा ऋषिके पश्चात् ऋग्वेदमें मेधातिथि ऋषिके मन्त्र आते हैं। मेधातिथि कण्वगोत्रमें उत्पन्न ऋषि हैं। इस विषय में सुबोध भाष्यके भाग २ में पं० जी लिखते हैं कि—“इस सूक्तके दो मन्त्रोंमें ‘कण्वाः, कण्वासः’ यह पद है। पूर्व सूक्तमें ‘नवीयसा गायत्रेण स्तवानः।’ (ऋ० १।१२।११) नये गायत्री छन्दके छन्दसे अग्निकी स्तुति की जाती है। और इस सूक्तमें—

कण्वाः त्वा आ अहूषत। (२)

कण्वासः त्वां ईलते। (५)

‘कण्व तेरी स्तुति करते हैं’ ऐसा कहा है। इस सूक्तका ऋषि ‘मेधातिथिः कण्वः’ है। अर्थात् यह कण्व गोत्रमें उत्पन्न है, अतः इसका गोत्रज नाम ‘कण्व’ है। हमारे गोत्रज सब कण्व ऋषि अग्निकी स्तुति करते आये हैं, ऐसा यहाँ इसका आशय दीखता है। ‘कण्व’ पद ‘कण्’ धातुसे बनता है। ‘कण्’ धातुका अर्थ कराहना है। जो कराहता हुआ चिह्नाता है वह कण्व है। जो दुखसे

कराहता है वह कण्व है। यह अर्थ लेकर 'कण्वाः त्वा आ अह-
षत। कण्वासः त्वां ईलते'। इनका अर्थ दुखसे त्रस्त हुए भक्त लोग
तेरी स्तुति या उपासना करते हैं, ऐसा भी होना सम्भव है। पर
पूर्व सूक्तमें जो नया 'गायत्री छन्दका सूक्त' करनेका उल्लेख है
उसके साथ इसका सम्बन्ध देखनेसे यहाँ कण्व पद-गोत्रवाचक
प्रतीत होता है।" पृ० १६।

३—दीर्घतमाका पुत्र उशिक, और उशिकका पुत्र कचीवान् है।
ऋग्वेद में मं० १।११६ सू० से १२५ तकके १४६ मंत्रोंका यह ऋषि
है। सू० १।१२६ के प्रथम ५ मंत्र इसीके हैं तथा नवम मंडलमें ७४
वें सूक्त के ६ मंत्र इसीके हैं। अर्थात् १४६+५+६=१६० मंत्र ऋग्वेद
में इसके हैं। मेधातिथिके इस सूक्तमें (कचीवन्तं य औशिकः)
औशिककचीवान् ऋषिकी उन्नति होनेका वर्णन है। अतः मेधातिथि
के पूर्वका यह कचीवान् होना उचित है।" भा० २ पृ० २८

४—इस सूक्त (मं० ८।१) के ऋषि निम्नलिखित हैं—

मंत्र १-२-घोरऋषिका पुत्र प्रगाथ ऋषि, जो कण्वका दत्तक
पुत्र बन गया था।

मंत्र ३।२६ कण्व गोत्रमें उत्पन्न मेधातिथि और मेध्यातिथि।

मंत्र ३०-३३ स्नायोगीका पुत्र आसंग राजपुत्र।

मंत्र ३४ आंगिरा ऋषिकी कन्या आसंगकी भार्या शन्धती की
ऋषिका।

'मेध्यातिथि ऋषिका' नाम मं० ३० में आया है।

'स्नायोगि आसंग' का नाम मं० ३३ में आया है। केवल—

'आसंग' का नाम मं० ३२ में भी है।

'शन्धती' का नाम मन्त्र ३४ में भी है।

प्रत्यक्ष कण्व ऋषि नाम मंत्र ५ में है पृ० ५२ के निम्न सूक्त में
"इस सूक्त (मं० ८।२) में निम्नलिखित ऋषिनाम मिलीये हैं—

कण्वाः (मं० १६), प्रियमेधाः (मं० ३०), कण्वासः (मं० ३८),

काण्वः मेघ्यातिथिः (मं० ४०), ये ऋषिवाचक पद मंत्रोंमें आये हैं और ये ही इस सूक्तके ऋषि हैं। विभिन्दुः' (मं० ४१) नाम एक राजाका इसमें आया है, जिसने प्रियमेघको दिए दानका उल्लेख है।" पृ० ६०।

६—"इस सूक्त (मं० ८३) में निम्नलिखित ऋषिनाम आये हैं—
कण्वाः, भृगवः, प्रियमेघासः (मं० १६), कौर्याण पाकस्थामा (मं० २२-२४), भृगुः प्रकण्वः (मं० ६), ऋमुः (मं० ८) इनमें काण्व गोत्रका इस सूक्तका ऋषि भी है, तथा कुरुयाण-पुत्र पाक-स्थामा राजाके दानका वर्णन (मं० २१-२२) में है। पौर (पुरु राजाका पुत्र) क्षम, श्यावक, कृप (मं० १२) ये नाम भी इस सूक्त में आये हैं।" पृ० ६५।

७—"प्रियमेघ' यह एक ऋषि-नाम इस सूक्त (मं० ८ सु० ३२) के ३०-वें मंत्रमें आया है। यह आंगिरस गोत्र में उत्पन्न ऋषि हैं। इसके मन्त्र ऋचा ८१२ (मं० ४०), ८१६ (मं० १६), ८१६६ (मं० १८), ८१८० (मं० ६), ६१२८ (मं० ६) में है (कुल मंत्र ८६) हैं।" "इस सूक्त के १७ वें मंत्रमें 'पन्ये ब्रह्म कृणोत' अर्थात् 'प्रशसनीय (देवता) का मन्त्र या स्तोत्र करो', ऐसा कहा है। वेदके 'मंत्रपति मन्त्रकृत् और मन्त्रद्रष्टा' ऋषि होते हैं। इनमेंसे 'मन्त्रकृत्' ऋषियोंका यह यह मंत्र स्वीकरण करता है।" पृ० ६६।

८—"ऋग्वेदके सप्तम अनुवाकमें हिरण्यस्तूपके ७१ मंत्र हैं, नवम मण्डलमें २० हैं और दशम मण्डलमें उसके पुत्र अर्चन् ऋषि के ५ मंत्र हैं। सब मिलकर ९६ मंत्र इसके दर्शनमें हैं। हिरण्यस्तूप का वर्णन पेत्रेय ब्राह्मणमें इस प्रकार है:—

'इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्रबोचमिति सूक्तं शंसति। तस्मा एतस्मिन् इन्द्रस्य सूक्तं निष्कैवल्यं हिरण्यस्तूपम्, एतेन वै सूक्तेन हिरण्यस्तूप आङ्गिरस इन्द्रस्य मियं धाम उपागच्छत्, स परमं लोकमजयत्।" (पे० ब्रा० ३।२४)

अग्निदेवतानां, हिरण्यस्तूप ऋषीणा, बृहती छन्दासां० (शं० ब्रा० १।६।४।२) 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि' यह सूक्त (ऋ० १।३२) का है। यह इन्द्रका बड़ा प्रिय काव्य है, यह आंगिरस गोत्रमे उत्पन्न हिरण्यस्तूप ऋषिका है। इस सूक्तके पाठसे उसने इन्द्रका प्रिय धाम प्राप्त किया, और उससे श्रेष्ठ लोक प्राप्त किया। इस प्रकार हिरण्यस्तूप ऋषिका यह (ऋ० १।३२ वीं) सूक्त है ऐसा घेतरेय ब्राह्मणमे कहा है। शतपथमें ऋषियोंमें हिरण्यस्तूप ऋषि प्रशंसित हुआ है, ऐसा कहा है। ब्राह्मण ग्रंथोमे ये ही इस ऋषिके नामके उल्लेख हैं।

निम्नाङ्कित मन्त्रमे इस ऋषिका नाम आता है—

हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वांगिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्।

एवा त्वार्चनवसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रतिजागराहम्।

(ऋ० १०।१४६।५)

‘(मेरे पिता) आंगिरस गोत्रमे उत्पन्न हुए हिरण्यस्तूप ऋषिने सविता देवका जैसा काव्य गान किया था वैसा ही मैं (उसका पुत्र) अर्चन् ऋषि आपकी उपासना करता हूँ। यहाँ अर्चन् ऋषिने अपना नाम जैसा कहा है वैसा ही अपने पिता तथा गोत्रका नाम भी कहा है।’ भा० ४ पृ० ३।

६—कण्व ऋषिके मन्त्र ऋग्वेदमें १०१ हैं, इन मन्त्रोंमें ऋषियों तथा राजाओंके नामोंका उल्लेख निम्न प्रकार है—

“(ऋ० १।३६) के मंत्र १० में ‘मेघ्यातिथिः कण्वः’ तथा मंत्र ११ और १७ में भी मेघ्यातिथिके नाम हैं। इसके अतिरिक्त धन-सृत (मं० १०), उपस्तुत (मं० १० और १७), तुर्वश, यदु, उग्रदेव, नववास्त्व, बृहद्भ्य, तुर्वीति (मं० १२) ये नाम भी इसी सूक्तमें हैं। ये नाम कण्वके सूक्तमें हैं। अब प्रस्कण्वके सूक्तोंमें ऋषिनाम देखिये-

ऋ० १।४५ के मन्त्र ३ में प्रस्कण्वका नाम आया है । इसके अतिरिक्त प्रियमेध, अत्रि, विरूप, अंगिरा ये नाम भी इसी मन्त्रमें हैं । 'प्रियमेध' का नाम पुनः मन्त्र ४ में आया है । इसी सूक्तके ५ वें मन्त्रमें ऋषिने अपने गोत्रका नाम 'कण्व' कहा है ।

ऋ० १।४६ के नवम मन्त्रमें 'कण्वासः' पद है, यह इसका गोत्रनाम है । ऋ० १।४६ के मन्त्रमें 'कण्वासः' पद है, यही पद मन्त्र ४, ५, १० में भी है ।

ऋ० १।४६ के मन्त्र ४ में 'कण्वाः' पद है, यह ऋषिका गोत्र-नाम है । ऋ० ८।४६ के मन्त्र ५ और १३ में 'कण्व' नाम है । इसी सूक्तके मन्त्र ६ और १० में 'मेध्यातिथि, नीपातिथि, कण्व, त्रसदस्यु, पक्थ, दशमज, गाशर्य, ऋजिष्वा' ये नाम हैं ।

इस प्रकार कण्व और प्रस्कण्व तथा अन्य ऋषियोंके तथा राजाओंके नाम इन सूक्तोंमें आये हैं । भाग ५ पृ० ४ ।

१०—तथा च—कण्व शब्दको नीलकण्ठ भट्ट 'सुखमय' इस अर्थसे ग्रहण करते हैं । बृहद्देवतामें कण्वके विषयमें जो उल्लेख पाया जाता है, उसमें लिखा है कि, घोरनामा ऋषिके कण्व और प्रगाथ ये दो पुत्र थे । जबकि ये दोनों पुत्र अण्यमें रहा करते थे, तब प्रगाथके द्वारा कण्वपत्नीके सम्बन्धमें कुछ अविनयपूर्ण व्यवहार हुआ । कण्व प्रगाथको शाप देनेकेलिये उद्यत हुए । तब प्रगाथने सनकी जमा मांगकर कण्व और कण्वपत्नी इन दोनोंको माता-पिता मान लिया । आगे चलकर कण्व तथा उनके वंशज इन्होंने मिलकर ऋग्वेदके अष्टम मण्डलकी रचना की ।

सम्भव है कि कण्वका कुल यदु और तुर्वश इनका पौरोहित्य करता होगा । ऋ०में कण्वकुलोत्पन्न देवातिथि इन्द्रकी प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है कि 'तेरी कृपासे यदु और तुर्वश ये सुखी हुए मुझे दिखाई दे ।'

महत्ते घृणो अभिन्त्यं कृतं पश्येमत्तुर्वशी यदुम । (ऋ० ८।४।७)
 कई ग्रन्थोंमें तथा ऋग्वेदमें इस पुरातन ऋषिका नामोल्लेख
 किया हुआ पाया जाता है । उदाहरणार्थ—

भुवत्कण्वे घृषा घुम्राहुतः क्रन्ददन्धो गविष्टिषु । (१।३६।८)

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनाम् । (अथर्व ७।१।१)

कण्वः कक्षीवान् पुरुमीढो अगस्त्यः । (१८।३।४०)

यामस्य कण्वोऽदुहत्प्रपीनाम् । (वा० य० १७।७४)

कण्वो हैतानृतु प्रैपान्ददर्श । (सांख्यान ब्रा० २८।८) पृ० ४ ।

कण्व स्वय आगिरस गोत्रोत्पन्न है । इस कुलकी उत्पत्ति पुरु
 वंशसे हुई थी । कुछ स्थानोंमें ऐसा उल्लेख है कि कण्व सतिनारपुर
 अग्रतिरयसे पैदा हुए । परन्तु एक स्थानपर कण्वको अजमीढपुत्र
 बताया है । इस प्रकार अनेक कण्वोंका वर्णन वैदिक बाङ्गमयमें
 उपलब्ध होता है । किन्तु मन्त्र-रचयिता प्रथम कण्व ऋषि हैं ।
 जिनका मन्त्रोंमें उल्लेख है ।

११—“इस सूक्त (मं० १ सू० ४५) के प्रस्कण्व ऋषि हैं । इस
 का वाम इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें है । (प्रस्कण्वस्य हव श्रुधि । मं०
 ३) प्रस्कण्व ऋषिकी प्रार्थना सुनो, ऐसा अग्निसे कहा है । इस
 मन्त्रमें प्रस्कण्वके पूर्व समयके चार ऋषियोंका उल्लेख है । प्रिय-
 मेघा, अत्रि, विरूप और अङ्गिरा । इन ऋषियोंकी प्रार्थना जैसी सुनी थी,
 वैसी प्रभु मेरी (प्रस्कण्वकी) प्रार्थना सुनें, यह मन्त्रका आशय है ।

प्रियमेघ (आगिरसः) ऋ० ८।२।१—(४०), ६८—(१६), ६६—
 (१८), ८७—(६), ६।२८ (६) कुल मंत्र ८६ ।

अत्रिः (मौमः) ऋ० ५।२७—(६), ३७—४३—(७६), ७६—(५),
 ७७—(५), ८३—८६—(२७), ६।६।१०—१२ (३), ८६।४१—४५ (५)
 कुल मन्त्र १०३ ।

विरूप (आंगिरसः) ८।४३-(३३), ४४-(३०), ७५-(१६) कुल मन्त्र ७६ ।

अङ्गिराः—अङ्गिरा ऋषिके मन्त्र अथर्ववेदमें बहुत है, इसलिये अथर्ववेदका नाम 'अङ्गिरा वेदः' ऐसा हुआ । ये चार ऋषि प्रस्कण्वके पूर्व समयके प्रतीत होते हैं । क्योंकि 'जैसी इनकी प्रार्थना सुनी गई थी, वैसी मेरी सुनी, ऐसा इस मन्त्रमें कहा है । म० ४ में 'प्रयमेध' का नाम पुनः आया है । ५ वें मन्त्रमें प्रस्कण्व ऋषि अपना गोत्र कहता है । (कण्वस्य सूनुवः' म० ५) कण्वके पुत्र जिन मन्त्रोंसे तुम्हारी प्रार्थना करते थे वे ही ये मन्त्र हैं । वैसी प्रार्थना हम करते हैं, इसलिए इनको सुनो । पृ० ४१ ।

१२—"इस सूक्त (म० १ सू० ४७) में सूक्तकर्ता ऋषिका और उसके पूर्वजोंका वर्णन निम्न प्रकार आया है—

(१) कण्वासः वां ब्रह्म कृण्वन्ति (मं० २)—कण्वपुत्र या कण्व-गोत्रमें उत्पन्न ऋषि तुम्हारा स्तोत्र करते हैं । यहाँ (कृण्वन्ति) 'करते हैं' पद है ।

(२) सुतमोमाः कण्वासः युवां हवन्ते (मं० ४)—सोमरस निकालकर कण्वगोत्रके ऋषि तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ।

(३) कण्वानां सदसि सोम पपयुः (मं० १०)—कण्वोंकी सभा में सोमपान तुम दोनोंने किया था ।

(४) युवां कण्वं प्रावतम् (म० ५) तुम दोनोंने कण्वकी सुरक्षा की थी । इस प्रकार कण्व ऋषिका और कण्वके गोत्रमें उत्पन्न हुए ऋषियोंका जल्लेख स सूक्तमें है ।" पृ० ४७ ।

१३—(मं० १ सू० ४८) में "त्वां (त्पसं) पूर्वे ऋषय जुहुरे (म० १४)—प्राचीन ऋषियोंने तपाका काव्य किया था । वैसा ही काव्य हम कर रहे हैं, अतः—

वः स्तोमान् अभिगृणीहि (मं० १४) — हमारे स्तोत्रोको भी सुनो और उनकी प्रशंसा करो । यहाँ जैसा पूर्व ऋषियोने रचा देवताका काव्य किया था वैसा हम नूतन ऋषि भी स्तोत्र कर रहे हैं, ऐसा कहा है ।” पृ० ५१ ।

१४—इस सूक्त (मं० १ सू० ५१) के मन्त्र ५ और १३ में ‘कण्व’ का नाम आया है । यह इसी सूक्तके ऋषि प्रस्कण्वका पिता या गोत्र प्रवर्तक है । कण्व ऋषिके मंत्रइसी ग्रंथके प्रारम्भ में दिये हैं ।

‘मेघ्यातिथि और नीपातिथि’ ये भी कण्वके गोत्रमें उत्पन्न ऋषि हैं । मेघ्यातिथि के मन्त्र ऋ० ८।१।३।२६ (मं० २७), ८।३ में मन्त्र २४ हैं, ८।३३ में मन्त्र १६ है, (सर्व) मिलकर ७० मन्त्र हुए ।

नीपातिथिके मन्त्र ऋ० ८।३४।१-१५ कुल मन्त्र १५ हैं । इसके अतिरिक्त त्रसदस्यु, पक्थ, दशव्रज, गोशय, ऋजिश्वा ये नाम इस सूक्तके १० वें मन्त्रमें हैं । इनके ऋग्वेदमें ये स्थान हैं—

ऋजिश्वा—भारद्वाजः—ऋ० ६।४६-५२ (मं० ६३), ६।६८ (मं० १२), ६।१०८।६, ७ (मं० २) कुल मन्त्र ७७ हैं ।

त्रसदस्युः पौरकुत्स्यः—ऋ० ४।४२ (मं० १०), ५।२७ (मं० ६), ६।१८० (मं० १२) कुल मन्त्र २८ हैं । पक्थ, दशव्रज, गोशयके मंत्र मिलते नहीं हैं । ये ऋषि प्रस्कण्व ऋषिके पूर्वके प्रतीत होते हैं ।” पृ० ५६ ।

१५—“गौतम ऋषिका पुत्र नोषानामक ऋषि है । ऋग्वेद मं० १ के ५८ से सूक्त ६३ तक इसके सूक्त हैं । तथा ऋ० के मं० ८ का ८८ वौं सूक्त और नवम मण्डलमें ६६ वे का सूक्त इसी ऋषिका है । अथर्ववेदमें भी इस ऋषिके मंत्र हैं ।” इसके विषयमें पं० सातव-लेकरजी अपने सुवोध भाष्यके ७ वे भागमें लिखते हैं कि—

“ऋ० ६।८८ सूक्तके प्रथम दो मन्त्र अथर्ववेदमें दो बार आये हैं । अथर्ववेदके नोषाके मन्त्र ऋग्वेदके ही हैं, इसलिये उनका पृथक् विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अथर्व (२०।३५)

का ऋषि ऋग्वेदमें नोधा गौतम है, अथर्व—बृहत्सर्वानुक्रमणीमें इसका ऋषि नोधा लिखा है। पर विकल्पसे भरद्वाज भी कहा है, वह नितान्त अशुद्ध है। अथर्व—सर्वानुक्रमणीमें इस प्रकारकी भूलें बहुत हैं। इसीलिये यह सूक्त भरद्वाजका नहीं है, नोधाका ही है। अथर्ववेदमें नोधा ऋषिका उल्लेख निम्नाद्धित मन्त्रोमें है—

तं श्यैत च नौधसं च सप्तर्ष्यश्च ॥ २६ ॥

श्यैतस्य च वैस नौधसाय च सप्तर्षिभ्यश्च ॥ २७ ॥

श्येतस्य च वै स नौधसस्य सप्तर्षिणाञ्च ॥ २८ ॥ (१५।२६-२८)

‘नौधस्’ का यह उल्लेख स्पष्ट है, ऐतरेय ब्रा० में इसका नाम दो-तीन बार आया है—

बृहता साविमां नौधसे नैवे य ममू जिन्वति । (ऐ० ब्रा० ४।२७)

अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति नोधाः,

त एते प्रातः सवने षलहस्तोत्रियाच्छस्त्वा,

माध्यंदिनेऽहीन सूक्तानि शंसति । (ऐ० ब्रा० ६।१८)

नौधसञ्च कालेर्य चानूच्ये (ऐ० ब्रा० ८।१२, १७)

‘नौधस्’ नामक साम गान है, जो नोधा ऋषिका गाया है।

‘अस्मा इदु’ (ऋ० १।६१) यह सूक्त नोधा ऋषिका है। नोधा के मन्त्र राज्याभिषेकके समय बोले जाते हैं। यह ऐतरेय ब्रा० में नोधा ऋषिके विषयमें कहा है। ऋग्वेदमें इस ऋषि (नोधा) का नाम निम्नलिखित मन्त्रोंमें आया है—

सद्यो भुवद् वीयांय नोधाः । (ऋ० १।६१।१४)

सनायते गौतम इन्द्र नव्यम्,

सुनीथाय नः शवसान नोधाः । (ऋ० १।६२।१३)

नोधः सुवृत्तिं प्रभरा मरुद्भयः । (ऋ० १।६४।१)

नोधा इवाविरक्त प्रियाणि । (ऋ० १।१२४।४)

इन मन्त्रोंमें ‘नोधा’ ऋषिका नाम आया है और उसका गोत्र

भी 'गोतम' कहा है। ये मन्त्र यहाँ दिये हैं। नोधाके विषयमें इतना ही पता लगता है। पञ्चविंश ब्राह्मणमें भी थोड़ा सा उल्लेख आया है।" तथा "मं० १ सू० ६० के मन्त्र ७ में (वय गोतमाः सः) हम गोतम गोत्रमें उत्पन्न हुए ऋषिगण ऐसा अपना गोत्र, नाम 'नोधा' ऋषि बता रहा है।

ऋ० १।५८ में 'भृगवः' पद भृगु गोत्रके ऋषियोंका वाचक दीखता है। ऋ० १।५६ में 'भरद्वाज' पद है। 'शातवनेय' पद है। शातवनेय, यह राजा भरद्वाज ऋषिका आश्रयदाता प्रतीत होता है। ऋषि भरद्वाज शातवनेयका पुरोहित होगा।" पृ० १५।

१६—नोधा ऋषिके पश्चात् ऋ० मं० १ के सू० ६५ से ७३ तक तथा मण्डल ६ का सू० ६७ पराशर ऋषिका है।

पराशर ऋषिके मन्त्रोंमें अग्नि देवताके ही मन्त्र विशेषता हैं। अग्नि और सोमके सिवाय अन्य देवतापर इस ऋषिके मन्त्र नहीं हैं। अथर्ववेदमें पराशर ऋषिके मन्त्र नहीं हैं।

'पराशरः' पद, निघण्टु ४।३ में पद नामोंमें लिखा है। इसका विवरण श्री यास्कमुनि निरुक्तमें ऐसा लिखते हैं—

पराशरः पराशीर्णस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे । 'पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः' (ऋ० ७।१८।२१) इत्यपि निगमो भवति । इन्द्रोऽपि पराशर उच्यते, पराशातयिता यातूनाम् । 'इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरः' (ऋ० ७।१०।४।२१) इत्यपि निगमो भवति ।

निरुक्त (६।६।३०। (१२१)) अत्यन्त बृद्ध वसिष्ठका (माना हुआ) पुत्र पराशर है। इन्द्रको भी पराशर कहते हैं, क्योंकि वह शत्रुओंका बड़ा दमन करता है। इस विषयमें दो मन्त्र देखने योग्य हैं—

अये गृहादमम दुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः ।

न ते भोजस्य सख्यं मृषन्ताघा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान् ।

(ऋ० ७।१८।२१)

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्याविवास्ताम् ।

अमी दु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्तस्त एतिरक्षसः ॥

(ऋ० ७।१०४।२१, अथ० ८।४।२१)

‘पराशर’ शतयातु और वसिष्ठ ये तीनों ऋषि तेरी भक्ति करके यज्ञगृहमें बड़े आनन्दित हो रहे हैं । ये तीनों तेरी मित्रताका कभी निरादर नहीं करते हैं । सब विद्यानोकेलिये शुभदायक दिनोका ही उदय होजावे ।’ इस मन्त्रमें पराशर, शतयातु और वसिष्ठ इन तीनों का नाम है और यह मन्त्र वसिष्ठका है । ऊपर दिया हुआ दूसरा मन्त्र भी वसिष्ठ ऋषिका ही है—“इन्द्र दुष्ट शत्रुओंका पूर्णनाश करता है ये शत्रु यज्ञके हविका नाश करते थे । इन्द्रने इनका नाश ऐसा किया, जैसे कुल्हाड़ेसे वनका नाश होता है । अथवा मिट्टीके बर्तन जैसे तोड़े जा सकते हैं ।” यहाँ इन्द्रका विशेषण ‘परा-शर’ (दूर करके नाशकता) इस अर्थका आया है । पूर्व मन्त्रमें यह नाम ऋषिका नाम है, और यहाँपर यह पद इन्द्रका सामर्थ्य बतला रहा है । ऋग्वेदमें इन दो ही मन्त्रोंमें ‘पराशर’ पद आया है ।”

भाग ८ पृ० ३ ।

आगे पृ० २३ पर श्री ५० जी लिखते हैं कि—

“पराशर ऋषिके कुल मन्त्र १०५ ऋग्वेदमें हैं । अन्य वेदोंमें इस ऋषिके मन्त्र नहीं हैं । इन १०५ मन्त्रोंमें ६१ मन्त्र अग्नि देवताके हैं और शेष १४ मन्त्र सोम देवताके हैं । इसलिए प्रथम अग्नि-देवताके मन्त्रोंका मनन करते हैं । पराशरके इस मन्त्रसंग्रह-रूप काव्यमें उपमा, रूपक, तुलना आदिकी इतनी भरमार है, कि कई मन्त्रोंमें तो प्रत्येकमें चार चार उपमाएँ हैं, और एकसे एक अधिक रोचक हैं । इतनी उपमाएँ किसी अन्य ऋषिके काव्यमें नहीं हैं ।”

१७—ऋग्वेदमें गोतम ऋषिका स्थान बहुत ऊँचा है । रघुगण

ऋषिका यह पुत्र है । ऋ० मं० १ सू० ७४ से १३ तक, २० सूक्त इनके निर्मित हैं । तथा मं० ६ के ६७ सू० के ३ मन्त्र इनके हैं और ऋ० मण्डल १० का १३७ वें सूक्तका मन्त्र ३ भी इन्हींका है । गोतम ऋषिके दो पुत्र मन्त्र निर्माता ऋषि हुए हैं । १—नोधा, जिसका वर्णन किया जा चुका है । २—वामदेव है । वामदेवका ऋग्वेदका चतुर्थ मण्डल पूरा निर्मित किया हुआ है । यह चतुर्थ मण्डल ४८२ मन्त्रोंका है । इसमें वामदेव ऋषिके मन्त्र ५६६ हैं । २३ मन्त्र दूसरे ऋषियोंके भी हैं । इसकेलिये पं० सातवलेऋजी लिखते हैं कि—

“गोतम ऋषिका वेदोमे’ नाम कहाँ तक आया है सो अब देखिये ।”

नोधा ऋषिके मन्त्रोंमें—

तं त्वा वयं पतिमग्नेरयीणां प्रशंसामो मतिभिर्गोतमासः ।

(ऋ० १।६०।५)

इन्द्र, ब्रह्माणि गोतमासो अकन ।

(ऋ० १।६१।१६, अथ० २०।३६।१६)

मनायते गोतम इन्द्रनव्यम, ब्रम्वाग्नि० । (ऋ० १।६३।६)

अतच्छुद् ब्रह्म हरियोजनाय । (ऋ० १।६२।१३)

गोतम ऋषिके मन्त्रोंमें—

अकारि त इन्द्र गोतमेमि यवाग्नि गोतमोभिर्हतावा विप्रेभिर-
स्तोष्ट जानवाः । (ऋ० १।७७।५)

अमि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्यणे ॥१॥

तसु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति ॥२॥ (ऋ० १।७८)

अपूतास्तिग्म शोचिपे वाचो गोतमाग्नये । भरस्व० ॥

(ऋ० १।७६।१०)

सिञ्चधुत्सं गोतमाय नृपणजे ।

(ऋ० १।८५।११)

ब्रह्मकृण्वन्तो गोतमासो अर्कैः० ।

सस्वहं यन्मरुतो गोतमो वः ॥ (ऋ० १ ८८।४-४)

दिवः स्तवे दुहिता गोमतेभिः । (ऋ० १।६२।७)

कक्षीवान् ऋषिके मन्त्रोंमें—

क्षरन्नपो न पानाय राये सहस्राय कृष्यते गोतमस्य ॥

(ऋ० १।११६।६)

अगस्त्यो (मैत्रावरुणिः) ऋषिके मन्त्रोंमें—

युवां गोतमः पुरुमीलहो अग्निः दत्ता हवते अवसे० ।

(ऋ० १।८३।५)

कुल उन्तीस मन्त्र गोतम ऋषिके ऋग्वेदसे अथर्ववेदमें लिये हैं इनमें १-५७।१-६ ये छः मन्त्र ऋग्वेदमें सत्य ऋषिके हैं, जो अथर्ववेदमें गोतमके नामपर लगाये दीखते हैं । यह अथर्वसर्वानु-क्रमकी अशुद्धि है, इनका ऋषि ऋग्वेदका ही योग्य है और यही अथर्ववेदमें लिखना चाहिये । ये ऋग्वेदके ही मन्त्र हैं, इसलिए इनका लेख दुबारा नहीं किया है ।

वामदेव ऋषिके मन्त्रोंमें—

तन्मापितुर्गोतमा दान्वियाय । (ऋ० ४।४।११, का० ६।११)

अवीवृधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः । (ऋ० ४।३२।१२)

नोषा ऋषिके मन्त्रोंमें—

आत्वाय मर्क उताये वर्तति यं गोतमा अजोजन्त ।

(ऋ० ८।८८।४)

(अथर्ववेदमें) मृगार ऋषिके मन्त्रोंमें—

यौ गोतममवथः ॥

(अथ० ४।२६।६)

अथर्चा ऋषिके मन्त्रोंमें—

भरद्वाज गौतम वामदेव० । मृदता नः । (अथ० १८।३।१६)

इतने ऋषियोंके इन मन्त्रोंमें 'गौतम' पद आया है और यहाँके निर्देश मन्तनीय हैं । (वयं गौतमासः त्वा प्रशंसामः) हम गौतम ऋषि तेरी प्रशंसा करते हैं । 'गौतमासः ब्रह्माणि अकन' गौतम ऋषियोने स्तोत्र किये । (गौतमः नव्य ब्रह्म अतच्छत्) गौतम ऋषिने यह नया सूक्त तैयार किया । (गौतमेभिः ब्रह्माणि अकारि) गौतम ऋषियोंने अनेक सूक्त किये । (गौतमेभिः अग्निः अस्तोष्ट्र) गौतमों के द्वारा अग्नि प्रशंसित हुआ । (गौतम दुवस्यति) गौतम स्तुति करता है । (गौतम ! अग्नये वाचः भारस्व) हे गौतम ! अग्निके लिये वाणीसे स्तोत्र भर दे । (गौतमासः ब्रह्म कृष्वन्तः) गौतमोंने स्तोत्र किये । गौतमेभिः दिवः दुहिता स्तवे) गौतमोंने उषाकी स्तुति की । (गौतमः अवसे हवते) गौतम अपनी मुरझाकेलिये स्तुति करता है । (गौतमाः इन्द्रमवीवृधन्त) गौतमोंने इन्द्रकी बघाई की (गौतमा यमजीजनन्) गौतमोंने स्तोत्रको जन्म दिया । इस तरह पूर्वोक्त मन्त्रोंमें गौतमोंने अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके स्तोत्र बनाये, ऐसा कहा है । यहाँ 'अकन, अतच्छत्, अकारि, कृष्वन्तः' ये क्रियापद विचार करने योग्य हैं । 'अतच्छत्' क्रियापद तो लकड़ीसे रथ निर्माण करनेके समान स्तोत्र निर्माण करनेका भाव बता रहा है ।

यहाँ 'गौतमाः, गौतमासः' ये पद अनेक 'गौतम' ये, ऐसा भाव स्पष्टरूपसे बता रहे हैं । अर्थात् यह पद गौतमके वंशमें उत्पन्न ऋषियोंका वाचक है । 'गौतम' पदसे मूल 'गौतम' ऋषिका बोध होता है । पर 'गौतमासः' पद गौतम कुलमें उत्पन्न अनेक ऋषियोंका वाचक है । सम्भव है, कि गौतम ऋषिके गुरुकुलमें जो भी विद्वान् होंगे उनका सामान्यसे यह नाम भी होगा ।

उक्त मन्त्रोंमें कुछ अन्य बातें भी देखने योग्य हैं । (वृष्णजे

गोतमाय उत्सं सिञ्चन्) व्याससे गोतमके पानी पीनेकेलिये पानी का हौज भर दिया । (तृप्यते गोतमस्य पानाय अपः क्षरम्) गोतम को पानी पीनेकेलिये मिले, इस कारण पानीका प्रवाह बहा दिया । (यौ गोतममवथः) जिन दोनों अश्विदेवोंने गोतमकी सुरक्षा की थी । इससे पता लगता है, कि गोतम ऋषिके आश्रममें जल नहीं था । अश्विदेवा ने बड़ी दूरसे जलकी नहर लाकर आश्रमके हौज भर दिये, जिसके बाद वहाँ जलकी विपुलता होगई । शं० ब्रा० १४।१। १०।१८ में गोतम ऋषिका इतिहास आया है ।” पृ० ५,६ भाग ६।

तथा च, “इस मन्त्र १ सू० ७८में गोतम ऋषिका नाम और उसका गोत्र भी कहा है—

रहृगणाः अग्नये वचः अवोचाम (मन्त्र ५)

गोतमाः गिरा अभि प्रणोनुमः । (म० १)

रहृगणके पुत्र गोतम है यह बात यहाँ सिद्ध होती है । इस लिये ‘गोतमो राहृगणः’ ऐसा इस ऋषिका नाम हरएक सूत्रपर दिया है ।” तथा “इस सूक्तमें अङ्गिरा ऋषिका नाम आया है । ‘अङ्गिरस्वत् हवामहे’ अङ्गिरा ऋषिने जैसी स्तुति की थी, वैसी ही हम कर रहे हैं । इस वर्णनसे अङ्गिरा ऋषि गोतमके पूर्व समयका प्रतीत होता है । अङ्गिराः—रहृगणः गोतमः, यह वश है । गोतमका पिता रहृगण और पितामह अङ्गिरा ऋषि है ।” पृ० २२ ।

आगे पृ० ३७ पर आप लिखते हैं कि—

“यत्र उक्थ्यः कारुः प्रावा वदति ।

(१।८३।६)

जहाँ प्रशसनीय कारीगर कुशलतासे यह कर्म करनेवाला मन्त्रों के रचयिता ऋषि मंत्र गाते हैं और सोम कूटनेके पत्रोंका शब्द होता है ।”

२८—कुत्स ऋषिः—

ऋग्वेदमें गोतम ऋषिके पश्चात् कुत्स ऋषिके सूक्त हैं । यह मं० १ सू० ६६ से ६८ तक तथा सू० १०१ से सू० १०४ तक और

१०६ से ११५ तक एव मं० ६ सू० ६७ के ४५ से मन्त्र ५८ तक तथा च, अथर्ववेद काण्ड १० के सू० ८ का भी यही श्लेष है।

कुत्सके कुलका विचार

“कुत्सः अपि अनेक हो चुके हैं, उनका वर्णन यहाँ करते हैं। देखिये सायण भाष्यमें कहा है—

“अत्र काचिद्राख्यायिका श्रूयते । रुक्नामकः कश्चिद्राजर्षिः, तस्य पुत्रः कुत्साख्यो राजर्षिरासीत् । स च कदाचित्, शत्रुभिः सह युयुत्सुः संग्रामे स्वयमशक्तः सन् शत्रूणां हननार्थमिन्द्रस्याह्वानं चकार ।” इत्यादि ।

अर्थात् एक कथा सुनी जाती है । रुक्नामक एक राजा था, उसका पुत्र कुत्स था । वह अपने शत्रुसे लड़नेमें असमर्थ होनेके कारण सहायताकेलिये इन्द्रको बुलाता था । इन्द्रने उसके शत्रुओंका वध किया । इससे दोनोंकी मित्रता होगई । एक समय कुत्स और इन्द्र इकट्ठे बैठे थे, उस समय इन्द्रकी पत्नी शची इन्द्रसे मिलनेकेलिये वहाँ आगई । किन्तु वहाँ इन्द्र और कुत्स समान वेश धारण किये बैठे थे, इसलिये शची पहिचान न सकी, कि कौनसा इन्द्र है । यह भाव निम्नलिखित मन्त्रमें आया है ।

आद्ययुत्रा मनसा याहस्तं भुवत्ते कुत्सः सख्ये निकामः ।

स्वे-योनौ निषदन्तं सरूपाविवां चिकित्सदतचिद्धनारी ॥४॥१६॥१०

अर्थात् (हे इन्द्र !) हे इन्द्र ! (दस्युत्रा मनसा अस्तम् आ याहि) शत्रुका वध करनेकी इच्छासे तू कुत्सके घर आया है (कुत्सः च ते सख्ये निकामः भुवत्ते) कुत्स तेरी मित्रताको भी चाहता ही है (स्वे योनौ निषदन्तम्) आप दोनों अपने घरमें बैठे हैं । (अतचित् नारी सरूपा वां वि चिकित्सत्) सत्य जाननेकी इच्छा करनेवाली तेरी स्त्री दोनोंका समान रूप देखकर आप दोनोंके विषयमें संदेह करने लगी ।

“कुत्सके वर्णनमें कुत्सको ‘आर्जुनेय’ कहा है। इसका अर्थ ऐसा होता है, कि यह कुत्स ‘अर्जुनी’ नामक स्त्रीका पुत्र था। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र प्रमाण हैं—

१—याभिः कुत्समार्जुनेय शतक्रतू ॥ (ऋ० १।११२।२३)

२—अहं कुत्समार्जुनेयन्यूञ्जे ॥ (४।२६।१)

३—त्व ह त्यदिन्द्र कुत्समाव शुष्ण कुवयम्”
अरन्धय-आर्जुनेयाय शन्नन् (७।१६।२, अथ० २०।३७।२)

४—बह्वकुत्स मार्जुनेय शतक्रतुः । (८।१।११)

कुत्सकी माताका नाम ऋग्वेदमें चार बार और अथर्ववेदमें एक बार आया है। वे मन्त्रभाग ऊपर दिये हैं। कुत्सके लिये इन्द्रने इमका नाश किया, ऐसा भाव निम्नलिखित मन्त्रमें है—

अहं पितेव वेतसू रभिष्टये तुम कुत्सायस्मदिम च रन्धयम् ।

(१०।४६।४)

‘मैं (इन्द्र) ने कुत्सके लिए, पिता अपने पुत्रका हित करनेके समान, वेतसूका अभीष्ट सिद्ध कर दिया और उसके शत्रुका बध किया।’ भाग १०।

१६—त्रित ऋषिः—कुत्स ऋषिके पश्चात् ऋग्वेदमें त्रित ऋषि के मन्त्र हैं। ‘त्रित आप्त्य एक ऋषि था। जिसके देखें सूक्त ऋग्वेद में हैं। इसके नामका उल्लेख जैसा ऋग्वेदमें है, वैसा ही अथर्ववेद में भी है ‘त्रित’ पदका अर्थ ‘तीरोत्तमः’ अर्थात् अज्ञानसे पूर्णतया मुक्त परमज्ञानी, क्लेशोंसे पूर्णतया छूटा हुआ है। ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न ऐसा इसका अर्थ है। ‘अपां पुत्रः आप्त्यः’ जलों का पुत्र विद्युत् अग्नि है, वही आप्त्य त्रित है। अग्नि जैसा तेजस्वी ऋषि ऐसा इसका भाव है। यह विभावसुका पुत्र है ऐसा एक मन्त्र में कहा है, वह मन्त्र यह है—

विभावसुका पुत्र त्रित

(वत्सप्रिः भालन्दनः । अग्निः)

‘इमं त्रितो भूरि अविन्दद् इच्छन् वैभूवसो मूर्धनि अघ्न्यायाः ।

स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभिः युवा भवति रोचनस्य ॥

(१०।४६।३)

‘(वैभूवसःत्रितः) विभावसुकेपुत्र त्रितने इस भूमिके ऊपर अग्नि को प्राप्त करनेकी इच्छा की। वह अग्नि घरोंमें उत्पन्न हुआ और पश्चात् वह प्रकाशका केन्द्र बना ।’

यहाँ त्रितका पिता विभावसु है, ऐसा लिखा है। ‘आप्त्य त्रित’ और ‘वैभूवस त्रित’ ये एक ही हैं, या दो विभिन्न हैं, इसकी खोज होनी चाहिये। इसके विषयमें वेदमन्त्रोंमें पता नहीं मिला। यदि अन्यत्र किसीको कुछ पता लगे तो वह अवश्य प्रसिद्ध करे। त्रितकी स्त्रियोंके विषयमें आगे दिये मन्त्रमें उल्लेख है—

त्रितकी स्त्रियाँ

(श्यावाश्व आत्रेयः । पवमानः सोमः)

आदीं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्ति अद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ (६।३८।२)

‘(ये त्रितस्य योषणः) त्रितकी स्त्रियाँ पत्थरोंसे हरिष्ठर्ण सोमको कूटतीं और इंद्रके पीनेकेलिये रस निकालती हैं ।’

यहाँ त्रितकी स्त्रियाँ सोमरस निकालती हैं और इंद्रकेलिये तैयार करती हैं, ऐसा लिखा है। अन्यत्र यज्ञमें ऋत्विज सोमरस निकाल हैं। यहाँ घरमें घरकी स्त्रियोंद्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन है। अर्थात्—यह पेय घरेलू है। त्रित यज्ञ करता था, इससे उसको गणना देवोंमें की जाती थी, ऐसा अगले मन्त्रसे प्रतीत होता है—

देवोंमें त्रितकी गणना

(गृत्समदो भार्गवः शौनकः । विश्वेदेवाः)

अहिर्बुध्न्योऽज एकपादुत । त्रित ऋमुत्ताः सविता चनो दधेऽपं
नयात् ॥ (२।३।१६)

“अहिर्बुध्न्यः” अज एकपात्, त्रितः, ऋमुत्ताः, सविता, अपं
नयात् ।” इन देवोंमें त्रितकी गणना की है । अर्थात् त्रित ऋपि भी
है और देव भी है । अथवा ऋपि होता हुआ देवत्वको प्राप्त हुआ
था । क्योंकि यह त्रितके समान शूर था, देखो—

त्रितके समान इन्द्र का शौर्य ।

(सव्य आंगिरसः । इन्द्रः)

इन्द्रो यद् वज्री धृपमाणोऽन्धसा भिनद् बलस्य परिधीरिव त्रितः ।

(१।५२।५)

‘अग्नसे उत्साहित हुए वज्रधारी इन्द्रने, त्रितके समान ही बलके
दुर्गकी दीवारोको तोड़ दिया ।’

इस मन्त्रमें कहा है, कि इन्द्रने जो शत्रुके किले तोड़ दिये, वह
कर्म त्रितके कर्मके समान ही था । यहाँ इन्द्रके शौर्यके साथ त्रितके
शौर्यकी तुलना की है । त्रित और इन्द्रकी युद्ध-शौर्यके विषयमें समता
यहाँ दिखायी है । देव वीरोके समान ऋपि भी शूर, वीर, धीर तथा
युद्धमें निपुण होते थे, ऐसा इस मन्त्रसे सिद्ध होता है । यही भाव
अगले मन्त्रमें देखो—

लड़नेवाला त्रित

(पुनर्वत्सः काण्वः । भरतः)

अनुत्रितस्य युष्यतः शुष्मम्-आवन् उत्त क्रतुम् । अन्विन्द्र वृत्रतूर्ये-

(८।७।२०)

‘वृत्रके साथके युद्धमें इन्द्रके साथ रहकर युद्ध करनेवाले त्रितके चलको और कर्तृत्वशक्तिको तुमने बढ़ाया, या सुरक्षित किया।’ यहाँ त्रित इन्द्रके साथ रहकर वृत्रके साथ लड़ता है। इसलिए भरतोंने त्रितकी सहायता की और त्रितका बल बढ़ाया। जैसे भरत इन्द्रकी सहायता करते थे वैसे वे त्रितकी भी सहायता करते थे। इससे भी यह सिद्ध हो रहा है कि, त्रित भी इन्द्रके समान शूर-वीर था। त्रित युद्ध करनेके लिए अपने शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण करके सदा सज्ज रहता था। भाग ११।

ब्रह्म आदि शब्द

उपर्युक्त मन्त्रोंमें ब्रह्म, स्तोत्र, स्तोम, उक्थ, श्लोक, वाक्, मन्त्र, मन्म, गिर, वाक्, वचस्, शस्त्र आदि आये हैं। जिनका अर्थ, सायण आदि सभी मान्य भाष्यकारोंने मन्त्र या मन्त्रसमूह अर्थात् सूक्त आदि किया है। जैसा कि उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है। किन्तु एक विद्वान्ने हमारे पास यह लिखकर भेजा था, कि ब्रह्म आदि उपर्युक्त शब्दोंका अर्थ वैदिक-साहित्यमें मन्त्र आदि नहीं है। इसलिए हम यहाँ इस विषयको भी स्पष्ट करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम हम ब्रह्म शब्दके ऊपर ही विचार करते हैं। क्योंकि इसी शब्दका अधिक प्रयोग हुआ है।

ब्राह्मण-ग्रन्थ और ब्रह्म

ब्रह्म शब्दके अर्थ, ब्राह्मण ग्रन्थोंमें निम्नप्रकार किये हैं—

“वाग्ब्रह्म” (गो० २।१०)

“वाग्वैब्रह्म” (ऐ० ६।३) शं० २।१।४।१०।१४।१।२३,

“वाग्ब्रह्म” (ऐ० २।१५।४)

“वागिति ब्रह्म” (जै० ३० २।६।६)

इत्यादि स्थलोंमें वाक् शब्दका अर्थ ब्रह्म किया है।

तथा च—इसी प्रकार “वेदोब्रह्म” (जै० उ० ४।२५।३)

“एतैर्वैयज्ञः ब्रह्मरक्षोहाः” (श० ४।१।१।२०)

उपर्युक्त स्थानोंमें वाक्को ब्रह्म कहा गया है। और वाक् शब्द का अर्थ करते हुए ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें लिखा है कि—

“वाग्वै बृहती” श० १।४।४।१।२२)

“वागित्यृक्” (जै० उ० १।१।२)

“वागेव ऋग्वेदः” (श० १।४।४।३।१२)

इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि वाक् शब्दका अर्थ ऋग्वेद तथा ऋग्वेद है।

तथा च ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें लिखा है कि—

“ब्रह्म वा ऋक्” (कौ० ७।१०) तथा शतपथ ब्राह्मण (३।३।४। १७) में आये हुए ब्रह्म शब्दका अर्थ मन्त्र ही किया है। तथाच, श० ५० ब्रा० में स्पष्ट लिखा है कि “ब्रह्म वै मन्त्रः” (७।१।१।५) यहाँपर स्पष्टरूपसे ब्रह्मका अर्थ मन्त्र किया है।

किन्तु एक विद्वान्का कथन है कि यहाँ ब्रह्मको मन्त्र बताया है, न कि मन्त्रको ब्रह्म। उनकी सेवामें हम निवेदन करना चाहते हैं कि वे पूरी कण्डिकाका तथा उसके सायणभाष्यका अवलोकन करें। कण्डिका निम्न प्रकार है—

“ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्मणैव तदवसितान्व्युदूहति मंत्रेण ब्रह्मवै मन्त्रो ब्रह्मणैव तदवसितान्व्युदूहति तामुदीचिमुदस्यति।”

इस कण्डिकामें स्पष्टरूपसे मंत्रेण कहकर उसका अर्थ करते हुए लिखा है कि “ब्रह्म वै मन्त्रः” अर्थात् मन्त्र ब्रह्म है।

श्री सायणाचार्यने भी यहाँ हमारे ही मतकी पुष्टिकी है। अतः यह सिद्ध है कि ब्राह्मण ग्रन्थोंमें भी ब्रह्मका अर्थ मन्त्र भी है।

निरुक्त व ब्रह्म शब्द

नि० ४।१।६ में “तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रं ऋद्धमिश्रं गाथामिश्रं भवति” यह पद आया है। ऋग्वेदके “त्रितं कूपे अविहितम्” सूक्त की व्याख्या करते हुए यह वचन कहा गया है। इस पदमें ‘तत्र’ शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। क्योंकि यह तत्र शब्द ऋग्वेद के “त्रितं कूपे”.....इस सूक्तका द्योतक है। इसपर दुर्गाचार्य लिखते हैं कि—

“तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रम् । तत्र तस्मिन् सूक्ते ब्रह्म, इतिहासमिश्रम् इतिहासयुक्तमित्यर्थः । “तद् यथा—‘त्रितः कूपेऽविहितो देवान् हवत उतये’—इत्येवमादि (ऋ० सं० १, १०, ५, १७)” “ऋग्मिश्रं” “गाथामिश्रं” च “भवति” ।

इसका अनुवाद करते हुए पं० सीताराम जो शास्त्री भिवानी निवासी लिखते हैं, कि—“इससे भाष्यकारने यह दिखाया है कि यह भी एक सूक्तोंका समाव है। उनमें इतिहास भी होता है।” तथा च—प्रकरणसे भी यहाँ ब्रह्म शब्दका अर्थ सूक्त ही होता है।

इसी प्रकार (नि० अ० १०) में “ब्रह्मणस्पतिः” की व्याख्या करते हुए निरुक्तिकार यास्कने “ब्रह्मणस्पतिः, ब्रह्मणः पृता पालयिता वा लिखन्त हमारे मतकी पुष्टि की है। यहाँपर दुर्गाचार्य लिखते हैं कि—

ब्रह्म=अन्नम्, ऋगादि वा, अर्थात् ब्रह्म=इन्द्र अथवा ऋगादि का पालन करनेवाला होनेसे ब्रह्मणस्पति कहलाता है। इससे सिद्ध है कि निरुक्तिकारके मतमें भी ब्रह्म शब्दका अर्थ संज्ञक सूक्त आदि है। “तैत्तिरीयसंहिता” जिसका संपादन पं० सातवलेकरजीने किया है, उसकी भूमिकामें प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् प० गजानन्दजी शर्माने “मन्त्राः ब्रह्मवाचकाः” यह सुखी देकर इस विषयमें अनेक प्रमाण उपस्थित किये हैं। यथा—

(१) विश्वामित्रस्य रक्षति “ब्रह्मेदं” भारतं जनम् (ऋ० ३।५३।१२)

(२) “ब्रह्माणि” मन्दन्गृणतामृषीणाम् (ऋ० १०।८६।१६)

(३) “ब्रह्मणा” ते ब्रह्म युजा युजन्भि (ऋ० २।३५।४,
अथ० २०।८६।१)

(४) नि“ब्रह्मभि”रधमो ऽस्युमिन्द्र (ऋ० १।३३।६)

(५) ज्येष्ठ राजं “ब्रह्मणां” ब्रह्मणस्पते (ऋ० २।३३।१,
तै० सं० २।३।१४३, का० १०।१३)

(६) ग्लहं सूर्यं तमसाऽपघ्नतेन तुरीयेण “ब्रह्मणा”ऽविन्द दन्निः
इति (ऋ० ५।४०।६)

(७) ते च ऋगादयो मन्त्राः वाग्भूपाः वाच एव प्रत्यक्षं ब्रह्म-
रूपाः परोक्षेण परमेण ब्रह्मात्मना मिथुनीभूताः, सत्याः,
ब्रह्मवस्तुवत् नित्याः सत्यधर्मयुक्ताः, परोक्षस्यापि परब्रह्मणो
यथावत् स्वरूपतत्त्वावगमे प्रत्यक्षप्रमाणभूताश्च भवन्ति ।
तथा च (ऋ० मन्त्रवर्णं) “यावद्ब्रह्मविधितं तावती वाक्”
इति (ऋ० १०।११४।८ ऐ० आ० १।३।८) तस्येदमुपन्या-
स्यानब्राह्मणम् । “यत्र हवच ब्रह्म तद् वाक्” यत्र वा
वाक् तद् वा ब्रह्मेत्येतदुक्तं भवति” इति (ऐ० आ० १।३।
८) वाच्यवाचकयोरभेदस्तादात्म्यञ्च क्वचित् ददन्यतरश्चा
सर्वेषां शास्त्रचिन्तकानां शब्दं प्रामाण्यवादिनां अभिमतं
न्यायसिद्धं प्रसिद्धतरं वस्तुतत्त्वम् । अत एव प्रत्यक्षं ब्रह्मैव
वाक्, वागेव प्रत्यक्षं ब्रह्म, परोक्षं परं ब्रह्मैव, तस्याः,
अधिपतिः परमः पुरुषः, इति, तत्त्वदर्शनेन वाग्ब्रह्मणो-
स्तयोः, ब्रह्मब्रह्मणस्पतिशब्दाभ्यां, वेदेषु असकृदभिप्रेतः
सर्वथा भगवद्भूते । “वाचस्पति विश्वकर्माणमूर्तये” (ऋ०
१०।८६।७) “ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते” (ऋ० म० २।

२३।१) “एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः” वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पतिः” इति औपनिषदं ब्राह्मणम् । (वृ० उ० १।३।२१)

इसी प्रकार काण्वसंहिताकी भूमिकामे श्री पं० सातवलेकरजीने “कण्वा ब्रह्म कृण्वन्ति” सुखी देकर अनेक प्रमाणोंसे इस विषयकी पुष्टि की है । हम उनमेंसे केवल दो प्रमाण उपस्थित करते हैं—

(१) “कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सशृणुतं हवम्” (ऋ० १।४७।२) इस मन्त्रका निम्न अर्थ किया है—“कण्वा वाम-ध्नोर्युवयोर्यागे ब्रह्मस्तोत्ररूपं मन्त्रसमूहं कृण्वन्ति कुर्वन्ति । तत्तु भागेऽध्वरे गीयते । तेषां कृण्वानां हवमिममाह्वान शृणुतमिति ।

(२) “कृण्वास्त्वा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रायच्छन्त्या गहि । (ऋ० १।४।३) इस मन्त्रका निम्न अर्थ किया है—“देवातिथिः काण्व इन्द्र-स्तवे कथयति, यत्कण्वा, हे इन्द्र । त्वां स्तोमवाहः स्तोमानां बोढारो ब्रह्मभिः सूक्तैः सहायच्छन्ति, आगच्छन्ति, त्वां प्राप्नुवन्ति” ।

तथा च कौत्स्य सूत्रमें स्पष्टरूपसे लिखा है कि “ऋचं गाथां ब्रह्म परं जिगासन्” (१३५।७६) अर्थात् ब्रह्म शब्द गाथा और ऋचाका वाचक है ।

तथा च तै० ब्रा० १।३।२।६ में कहा है—“यद्ब्रह्मणः शमल-भासीत् सा गाथा नाराशंस्यभवत्” यह पर भी ब्रह्म शब्दका अर्थ ऋग्वेद ही है ।

तथा च आपस्तम्ब श्रौत सूत्रमें भी स्पष्ट है कि “शौन शेषमाख्यायते” ऋचोगाथामिश्राः परः शताः परः सहस्रा वा” १८।१६ अर्थात् शौनशेषके उपाख्यानसे यह प्रतीत होता है कि बहुत सी ऋचाएँ गाथामिश्र होती हैं । इसीको निरुक्त्कारने इस प्रकार व्यक्त किया है—

“तत्रेतिहासमिश्रमृगमिश्रं गाथामिश्रं भवति” तथा च आश्वला-यन गृह्यसूत्रके टीकाकार नारायण लिखते हैं—“गाथा नाम ऋग्-विशेषः” (३।३।१) । अर्थात्—विशेष प्रकारके ऋग्वेदके मन्त्रोंका

नाम गाथा है। इस प्रकार ऋग्वेदमे शौनशेपकी कथावाले सूक्तको सभी आचार्योंने गाथा और इतिहासमिश्र बताया है। तथा च इसी बातको निरुक्तिकारने भी सूक्त शब्दको पर्यायवाची ब्रह्म शब्द रखकर विवेचन किया है।

उपर्युक्त अनेक पुष्ट प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, मन्त्र, सूक्त, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदादि भी होता है।

श्लोक शब्द

जिस प्रकार ब्रह्म शब्द मन्त्रवाचक है, उसी प्रकार श्लोक शब्द भी मन्त्रवाचक है। यथा—

शतपथब्राह्मण (१४।७।२१।११) में यजुर्वेदके “अन्धन्तमः प्रविशन्ति” इस मन्त्रको श्लोक कहा है। तथा च—बृहदारण्यकोपनिषद् (अ० ४।३।११) में “तदेते श्लोका भवन्ति” लिखकर आगे मन्त्र लिखे गये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उपनिषद्कार श्लोक शब्द से मन्त्रका अर्थ ग्रहण करते हैं। तथा च—श्री शंकराचार्यने भी इसका भाष्य करते हुए स्पष्ट लिखा है कि—“एते श्लोका मन्त्रा भवन्ति” तथा इसी प्रकार (बृ० १।५।२३) में “अथैष-श्लोको भवति” लिखकर भी उपनिषद्कार मन्त्रको उद्धृत करते हैं। तथा यहां भी श्री शंकराचार्य “एष श्लोको मन्त्रो भवति” लिखकर श्लोक का अर्थ मन्त्र करते हैं।

तथा च—छान्दोपनिषद् (८।६।६) में “तदेव श्लोकः” कहकर श्लोकका अर्थ मन्त्र करते हैं। इसी प्रकार (७।२६।२) में भी इसी प्रक्रिया-के अनुसार “तदेव श्लोकः” कहकर मन्त्र उपस्थित किया गया है।

तथा च—(५।१०।८) में भी इसी प्रकार श्लोक कहकर मन्त्र उद्धृत किया है। तथा—(५।२।८) में भी श्लोक शब्दसे मन्त्र ग्रहण किया गया है। पुनश्च—(२।२७।३) में भी यही क्रम है। इसी प्रकार

यजुर्वेद (अ० १८।१) में आये हुए श्लोक शब्दके अर्थ, महीधर आदि सभी आचार्योंने मन्त्र किये हैं ।

वाक् शब्द

वैदिक निघण्टुमें वाक्के १७ नाम आये हैं, उनमें श्लोक, ऋक्, गाथा, अक्षरम्, वाक्, अनुष्टुप आदि भी हैं । इनमें स्पष्ट रूपसे ऋक् मन्त्रोंके वाक् शब्दका प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये सब शब्द समानार्थक हैं । गाथा शब्दके अपने निरुक्त भाष्यमें श्री दुर्गाचार्य लिखते हैं कि—“ऋक्प्रकार एव कश्चित् गाथेत्युच्यते” अर्थात् ऋक् मन्त्रोंके विशेष प्रकारका नाम गाथा है । अतः सिद्ध हुआ कि ये समस्त शब्द, एकार्थ अर्थात् ऋचाके वाचक हैं ।

तथा च—वाक् शब्दके अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थोंमें निम्न प्रकार किये हैं—

१—“वाग्वैबृहती” (श० १४।४।१।२२)

२—“वागेव संस्तुप् छन्दः” (श० ८।५।२।५)

३—“वाग्वा अनुष्टुप्” (कौ० ५।६)

४—“वागित्यृक्” (जै० उ० ४।२३।४)

५—“वागेव ऋग्वेदः” (श० १४।४।३।१२)

६—“वागब्रह्म” (कौ० ल० २।१०)

७—“वागिति तद्ब्रह्म” (जै० उ० २।६।६)

८—“वागुक्थम्” (श० १।५)

९—“वाग्निशस्त्रम्” (पे० ३।४४)

१०—“वाक् शंसः” (पे० २।४)

११—“वाग्वैरथन्तरम्” (पे० ४।२८) इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि बृहती, अनुष्टुप्, संस्तुप्, ऋक्, ब्रह्म, उक्थ आदि शब्द समानार्थक हैं ।

शस्त्र और स्तोत्र

“प्रसंगं शसति”, “निष्केवल्यं शसति” इत्यादि वाक्योंमें शंसति क्रियाके द्वारा जिनका विनियोग होता है, वे शस्त्र कहलाते हैं तथा “आज्यैः स्तुवते”, “पृष्ठैः स्तुवते” इत्यादि वाक्योंसे स्तुवते या स्तौति क्रियाके द्वारा जिन मन्त्रोंका विनियोग होता है, वे स्तोत्र कहलाते हैं। एवं स्तोत (मन्त्र) गाये जाते हैं और शस्त्र गाये नहीं जाते। उपर्युक्त प्रमाणसे स्पष्ट सिद्ध है, कि ऋग्वेदके मंत्रों को ही स्तोत्र कहते हैं। अतः स्तोत्र, मन्त्र, सूक्तादि शब्द एकार्थ-वाचक हैं। प्रमाणार्थ निरुक्त दैवत काण्ड अध्याय १२ को देखें।

“ऋष्याम स्तोम सनुयाम वाजमानो मन्त्र सरथेहोपयात्तम्।”

यहाँपर आये हुए मन्त्रका अर्थ ‘मन्नीयं स्तोत्रं’ किया है। तथा उक्त मंत्रमें आये हुए स्तोम शब्दका अर्थ भी स्तोत्र, अर्थात् सुक्त ही है, इसमें स्तोतको ऋष्याम अर्थात् ऋष्यास्म (वर्द्धयेम) बढ़ानेकी प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार स्तोम, उक्थ आदि सम्पूर्ण शब्द मन्त्रवाचक प्रसिद्ध ही हैं। अतः उनपर लिखना कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि इसमें विद्वानोंका मतभेद भी नहीं है।

दो प्रकारके ऋषि

वैदिक वाङ्मयमें दो प्रकारके ऋषि माने गये हैं। १-मन्त्रकृत ऋषि, २-मन्त्रपति ऋषि। यथा—

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः मा मां ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुः माऽहं ऋषीन् मन्त्र-कृतो मन्त्रपतीन् परादाम्। (तै० आ० ४।१)

इसी वातकी पुष्टि पुराणकारोंने निम्नप्रकारसे की है—

उतथ्यश्च भरद्वाजस्तथा वाजश्रवा अपि।

आयाप्यश्च सुवित्तिश्च वामदेवस्तथैव च॥ १०१ ॥

औगजो बृहदुक्थश्च ऋषिदीर्घतपास्तथा ।

कक्षीवांश्च त्रयस्त्रिंशत् अङ्गिरसोवराः ।

एते मन्त्रकृतः सर्वे काश्यपांस्तु निबोधत ॥ १०२ ॥

तथा च—अदिपेण हारुपश्च चीतहव्यः सुमेधसः ।

वैन्यः पृथुर्दिवोदासः प्रश्नारो गृत्समानमः ।

एकोनविंशदित्येते ऋषयो मन्त्रवादिनः ॥ ६७ ॥

(चा० पु० अ० ५६)

यहाँपर दो प्रकारके ऋषि बतलाये गये हैं, १-मन्त्रकृत और २-मन्त्र-व्यसख्याता । पुराणोंमें इन मन्त्रकृत ऋषियोंके वंशका विशदरूपसे वर्णन किया गया है । वेदोंका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेसे स्पष्ट विदित हो जाता है कि यहाँपर मन्त्रकृत ऋषि बताये गये हैं । प्रायः उन्होंने और उनके वंशजोंने ही मन्त्रोंका निर्माण किया है ।

तथा च—“अहिबुध्न्यसंहिता” अ० ११ में लिखा है—

अथ कालवियर्यासाद् युगमेद समुद्भव ।

त्रेतादौ सत्वसंकोचाद्रजसि प्रविजग्मिभते ।

अपान्तरतमानाम मुनिर्वाक् संभवो हरेः ॥

कर्पिलश्च पुराणर्षिरादिदेव समुद्भव ।

हिरण्यगर्भो लोकादिरहं पशुपतिः शिवः ।

उदभूतत्र घोरूप मृग्यजुः साम संकुलम् ।

विष्णु संकल्पसम्भूतमेतद् वाच्यायनेरितम् ॥

अर्थात्—वाक्का पुत्र “वाच्यायन” अपर नाम अपान्तरतमा था । (कालक्रमके विपर्यय होनेसे त्रेता युगके आरम्भमें) विष्णुकी

आह्वासे अपन्तरतमा, कपिल और हिरण्यगर्भ आदिकोंने क्रमशः ऋग्यजु सामवेद सांख्यशास्त्र और योग आदिका निर्माण किया । अर्थात् कपिलदेवने सांख्य दर्शन बनाया और हिरण्यगर्भने योग-दर्शन बनाया तथा अपान्तरतमाने ऋग्, यजुः व सामवेदका निर्माण किया । तथा बा० पु० अ० ५६ में लिखा है "किं प्रतिमन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते" ॥ ५६ ॥ अर्थात् प्रत्येक मन्वन्तर के समय नवीन श्रुतियोंकी रचना की जाती है । प्रत्येक देवताके लिए ऋग्, यजुप्, साम जिस रीतिसे पूर्व बनाए जाते थे, इसके अलावा आगे चलकर श्लोक ८५ से ६० तक मन्त्रकर्ता (मन्त्रकृतः) ऋ० के नामोंका भी उल्लेख है । तथा च, बा० पु० अ० ५६ में ४ या ५ वर्षका युग माना जाता था । और उन वर्षोंके नाम अग्नि सूर्य, सोम, वायु, आदि दिये हैं । इससे विदित होता है कि अग्नि आदिसे वेदोंकी उत्पत्ति किस तरह है । वह वर्णन भी इन अग्नि आदि संवत्सरोंसे उत्पत्ति वतानेका संकेत कर रहा है । इससे हमारी कल्पनाकी पुष्टि होती है ।

वेद-निर्माता ऋषि

वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण और मत्स्यपुराणमें वेदकर्ता ऋषियों का निम्न प्रकारसे वर्णन आया है—

भृगुर्मरीचिरत्रिश्च ह्यङ्गिराः पुलहः क्रतुः ।
मनुर्दत्तो वसिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥
ब्रह्मणो मानसा ह्येते उद्भूता स्वयमीश्वराः
परत्वेनर्षयो यस्मात् स्मृतास्तस्मान्महर्षयः ॥
ईश्वराणां मुता ह्येते ऋषयस्तान्निबोधत ।
काव्यो बृहस्पतिश्चैव कश्यपश्च्यवनस्तथा ॥

उत्तथ्योवामदेवश्च अगस्त्यश्चौशिजस्तथा ।
 कर्दमो विश्रवाः शक्तिर्वालिखिल्यास्तथार्चतः ॥
 इत्येते ऋषयः प्रोक्तास्तपसा वर्षितां गताः ।
 अपिपुत्रानृषीकांस्तु गर्भोत्पन्नात्रिवोधत ॥
 वत्सरो नग्नहृश्चैव भरद्वाजस्तथैव च ।
 अपिर्दीधितमारश्चैव बृहदुक्थः शरद्वतः ॥
 वाजश्रवाः सुवित्तश्च वश्याश्वश्च पराशरः ।
 दधीचः शंशपाश्चैव राजा वैश्रवणस्तथा ॥
 एते मन्त्रकृतः सर्वे कृत्स्नशस्तान्निवोधत ।

भृगुः काव्यप्रचेतारश्च दधीचो ह्यात्मवानपि ॥

(वायु० पु० अ० ५६) (ब्र० पु० २।३२।६२) (म० पु० १४५।५८)
 अर्थात्—भृगु, मरीचि, अग्नि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, मनु, द्रुच,
 वसिष्ठ, पुलस्त्य, काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्तथ्य, वामदेव,
 अगस्त्य, औशिज, कर्दम, विश्रवा, शक्ति, वालिखिल्य, अर्चत, वत्सरो,
 नग्नहृ, भरद्वाज, दीधितम, बृहदुक्थ, शरद्वत, वाजश्रवा, सुवित्त,
 वश्याश्व, पराशर, दधीच, शंशपा, वैश्रवण, प्रचेता इत्यादि समस्त
 ऋषियोक्तो वेदमन्त्रोका निर्माता कहा गया है ।

तथाच, इतिहासमे भी इस बातकी निम्न प्रकारसे पुष्टिहोती है,
 कि—ब्राह्मण वेदोंके निर्माता थे, “मन्त्रिभूमनिकाय” २।५।६ में बुद्ध
 के आस्तीमे विहार करनेका उल्लेख है, वहाँ उन्होंने कहा है—
 “जो वेदोंके कर्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता, ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि थे”—
 “अहक, धामक, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्नि, अङ्गिरा, भारद्वाज,
 वसिष्ठ, कश्यप, भृगु आदि ।”

इस प्रकारके प्रबल प्रमाणोंसे वेदोंका ऋषिओं द्वारा निर्मित
 होना सिद्ध होता है । किन्तु इतनेपर भी साम्प्रदायिक विद्वानोंका

कथत है, कि यहाँ मन्त्रोंके दर्शक होनेका भाव है, निर्माता आदिका नहीं। वे अपनी पुष्टिमें कहते हैं कि—

ऋषिर्दर्शनात् (निरुक्त) तथा च ऋषयो मंत्रदृष्टारः ।

आदि अनेक प्रमाणाभास देकर अपना मन सन्तुष्ट करते हैं। किन्तु यहाँपर यह शंका उत्पन्न होती है कि मन्त्रदृष्टासे क्या अभिप्राय है? क्या साइनबोर्डपर लिखे हुए मन्त्रोंको देखनेवालोंका का नाम ऋषि है, अथवा किसी व्यक्तिविशेषके स्थानपर मन्त्र रखे हैं, जहाँ ये ऋषि लोग देखने जाते हैं। तब ये भोले भाई कहते हैं—कि मन्त्र 'दृष्टा' का अर्थ है 'मन्त्रार्थदृष्टा'। परन्तु जो प्रश्न पूर्व ये वही अब भी है। अर्थात् मन्त्रार्थ क्या चीज है, जिसको ऋषि लोग देखते थे? कोई पर्वत था, मनुष्य था अथवा कोई पशु-पक्षी था जिसको देख लेते थे और ये ऋषि बन जाते थे। फिर भाइयोंकी बुद्धिपर जोर पड़ता है तो कहते हैं, कि ऋषि लोग योग समाधि द्वारा मन्त्रोंके अर्थोंको देखा करते थे। यथा—

ऋषिरतीन्द्रियार्थदृष्टा मन्त्रकृत् । (सायण)

अर्थात् ऋषि अतीन्द्रियार्थ दृष्टा होनेसे मन्त्रकार कहे गये हैं। परन्तु यहाँ प्रश्न होता है, कि जो वस्तु इन्द्रियोसे 'परे' है उसका देखना कैसे हो सकता है? यदि कहो—देखनेके अर्थ अनुभवके हैं तो भी नहीं बनता, क्योंकि अनुभव किसका? यदि कहो कि मन्त्रके अर्थका, तो मन्त्रका अर्थ तो है ही नहीं। उसका अनुभव कैसा? क्या स्वरूपके दर्शनकी तरह दर्शन करते थे? यदि कहो अर्थ तो विद्यमान था तब समी दर्शन कर सकते थे।

इनकी क्या विशेषता थी? यदि कहो, कि सबको तो मैं ऋषि नहीं दिखलाते थे तो बात दूसरी है।

मन्त्र-दृष्टा तथा मन्त्रार्थ-दृष्टाकी उपर्युक्त व्याख्याओंमें शब्दा-लम्बरके अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं है। जो भाई ऋषिका अर्थ मन्त्र-दृष्टा आदि करते हैं और (ऋषिदर्शनादादि) प्रमाण उपस्थित करते

हैं उनको निम्नलिखित प्रमाणोंपर विचार करना चाहिए—

ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदर्शिनाम् । शङ्करभाष्य

वेदान्त १।३।३३

यहाँपर शंकराचार्यजीने ऋषियोंको मन्त्रोंका दर्शक तथा ब्राह्मण-ग्रन्थोंका भी दर्शक लिखा है । अब जो भाई दृष्ट धातुका अर्थ करोति नहीं मानते उनके मतमें इस सूत्रकी क्या सगति लगेगी । या तो उनको मन्त्र और ब्राह्मण-ग्रन्थ दोनोंको ईश्वरोक्त मानना पड़ेगा । अथवा दोनोंको ऋषिकृत, दोनों ही बातोंमें उभयतः 'पाशाशब्जुन्याय' से उन्हींके पक्षका खण्डन होता है । तथा च—

स एतं त्रिकृतं सप्त तत्तुमेकविंशतिसंस्थं यज्ञमपश्यत् ॥

(गो० पू० १।१२)

य एव मन्त्रब्राह्मणदृष्टारः प्रवक्तारश्च ते खन्वितिहास-
पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ॥

(४।१।६२ वा० भा० न्या०)*

उपर्युक्त सभी प्रमाणोंमें यज्ञ करनेवालोंको 'यज्ञमपश्यत्' कहा है अर्थात् यज्ञ किया । तथा दूसरेमें भी ऋषियोंको मन्त्र (वेद) और ब्राह्मण ग्रन्थोंका 'दृष्टा' कहा है तथा उन्होंने ही इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि भी देखे, ऐसा कहा है । इससे स्पष्टसिद्ध है कि मन्त्र बनानेवालोंको ही मन्त्रदृष्टा कहते थे और वे कृत अर्थमें आदरार्थ दृष्ट धातुका प्रयोग करते थे । इसीलिये जहाँ २ ऋषियोंको मन्त्रदृष्टा कहा है वहाँ वहाँ मन्त्रकर्तासे ही अभिप्राय है ।

तथा च, न्या० अ० २।२।६० को व्याख्या करते हुए वात्स्यायन मुनि लिखते हैं कि—

य एवास्मा वेदार्थानां दृष्टारः प्रवक्ताश्च तेषाम्युर्बेदप्रभृतीनामिति

यहाँपर आचार्यने वेदों तथा वेदार्थके साथ साथ ऋषियोंको

है और वादीके मतमें कर्ताका अर्थ 'दर्शक' है, परन्तु मित्रोको सुरा करनेकेलिये उनके अर्थको स्वीकार करके इसकी परीक्षा करते हैं।

१—प्रथम बात तो यह है कि 'ऋषिर्दर्शनात्' यह वाक्य पहले आया है और इसके पश्चात् आया है 'कर्ता गतोमानाम्' जिसका स्पष्ट अभिप्राय है, कि ऋषिने दर्शकके स्पष्ट अर्थ करनेको यह पिछली पंक्ति कही है। अतः ऋषिका अभिप्राय दर्शक शब्दसे 'कर्ता' का ही है। क्योंकि अन्तिम निर्णय ही मान्य होता है।

२—'ऋषिर्दर्शनात्' यह निरुक्ति ऋग्वेदमें आये हुए ऋषि शब्द की है। अब यदि वादी चाहे ऋषिको दृष्टा माने अबका कर्ता माने, परन्तु व्यक्ति विशेष तो मानता है। अतः दर्शक माननेपर भी वेदोंमें ऋषिका (जो व्यक्ति विशेष है) वर्णन मानना पड़ेगा, ऐसा माननेपर वादीका सम्पूर्ण मनोरथ धूलमें मिल गया। क्योंकि दोनों अवस्थामें उनके अपने सिद्धान्तकी हानि है। वास्तवमें जितना इस विषयपर विचार किया जाता है, उतना ही ईश्वरीय ज्ञानके पक्षका नाम शेष रह जाता है। अतः हमारा पक्ष युक्ति और प्रमाणसे संगत है एवं सर्वमान्य है।

निरुक्ति, १०१४२ में "अवसवेत्" शब्दपर विचार करते हुए लिखा है कि—

अभ्यासे भूयां समर्थं भवते यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति।

अर्थात्—यह अभ्यास प्रायः देखा जाता है। जैसे, दर्शनीयाहो दर्शनीय इति अतः यहाँ भी अवसवेत् शब्द दो बार आया है और विशेषार्थ चोक्त है।

अथवा 'तत्पुरुच्छेयस्य शीलम्' तह पुरुच्छेय ऋषिका स्वभाव है, जोकि इस प्रकारकी वह कविता बनाता है, जिससे एक पद दो बार आवे। इस प्रमाणसे ऋषि-विषयक जितनी समस्यायें थीं वे सब हल हो गईं। अब किसीको ननु नच करनेका अवकाश ही

महाप यास्कने नहीं छोड़ा । यदि यास्क मन्त्रोंको ईश्वरकृत मानते होते तब तो उनको यहां पुरुच्छेपका शील न बतलाकर ईश्वरका स्वभाव बतलाना चाहिये था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । अतः स्पष्ट है कि निरुक्तकार पुरुच्छेप ऋषिको मन्त्र-कर्ता मानते थे । यदि आप पुरुच्छेपका अर्थ ही ईश्वर करें तब तो आपपर और भो आपत्तिका पहाड़ आकर गिर पड़ेगा । क्योंकि यह द्विरुक्त सब मन्त्रोंमें तो है नहीं, कुछ मन्त्रोंमें है । अतः जिनमें यह द्विरुक्त है वे ही मन्त्र ईश्वरकृत ठहरेंगे, अन्य नहीं । अतः यहां ईश्वर अर्थ कदापि नहीं लिया जा सकता । जो पाठक इस पुरुच्छेप ऋषिकी इस काव्य पटुताको देखना चाहें वे इस ऋषिके बचाये मन्त्रोंका दर्शन करें । उनको प्रत्यक्ष इस ऋषिके स्वभावका पता लग जावेगा । इसके मन्त्र, ऋग्वेद मं० १ सू० १२७ से १३६ सूक्त तक है ।

इसी स्थान पर दुर्गाचार्य अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि—

पुरुच्छेपस्य मन्त्रदृष्टः शीलम्

स हि नित्यमभ्यस्तैः शब्दैः स्तौति ।

अर्थात् यह पुरुच्छेप मन्त्र-दृष्टाका स्वभाव है । क्योंकि वह नित्य अभ्यस्त शब्दोंसे ही स्तुति करता है । जो लोग मन्त्र द्रष्टा शब्द देखकर 'ह्रियतेको तिनकेका सहारा' इस कथनके अनुसार इसका सहारा लेते हैं, उन्हें यहां विशेष निराश होना पड़ेगा ।

क्योंकि जो मन्त्र दर्शक होगा वह तो अपने नित्यके अभ्यस्त शब्दोंके अर्थको जाननेका प्रयत्न करेगा अथवा उसे जानेगा और यदि करेगा भी तो वह स्तुति वेदमें क्यों लिखी

जाती । अतः स्पष्ट है, कि पुरुच्छेष ऋषिने अपने नित्यके अभ्यस्त शब्दों द्वारा कविता बनाकर स्तुति की और वही स्तुति ऋग्वेदमें है । अतः जहाँ जहाँ मन्त्र-दृष्टा ऋषि लिखा है, वहाँ वहाँ कर्ता अर्घ्य ही अभिप्रेत है । यह निश्चित होगया ।”

तथाच—वर्तमान समयके सर्वश्रेष्ठ विद्वान् आचार्य सामग्रमी अपने ‘निरुक्तालौचन नामक’ ग्रन्थ में लिखते हैं कि—

“दृष्टत्वं कर्तृ त्वद्वाभिन्नमेव प्रायः, तत्र अतीव प्राचीनानामग्नय-कालिकानामेव कृते दृष्टमिति व्यवहारो नान्यत्रेत्येव विशेषः । तदिमानि “दृष्टं साम (४।२।७)” —इत्यादि पाणिनिस्मृत्याणि “वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम” इत्यादीनि वृत्तिकृदुदाहरणानि द्रष्टव्यानि; तथैव “य आगिरसः शानहोत्रो भूत्वा भार्गवः शानकोऽभूत्, स वृत्तमदो द्वितीय मण्डलमपश्यत्” इत्येवमादौन्यनुक्रमणी-वचनादीनि च । किञ्चित्तिरुक्तकारोऽप्याह तथा—“ऋषेरक्षपरि-धृतस्यैतदापेम् (६।५।४)” इति । “मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदापेम् (६।५।४)” इत्यादि च ।

दृष्टे तत्रैवार्थे कृत इति व्यवहारोऽपि नादृष्टचरः ।

तथा ह्यैतरेयके ब्राह्मणे—“देवाह वै सर्वचरो सत्रं निपेदुस्ते ह पाप्मानं नापजग्निरे । तान् होवाचावुर्दः काद्रवेयः सर्प ऋषि-मन्त्रकृत् (६।१।१)” इति ।

निरुक्तेऽप्येवं दृष्टान्तो न दुर्लभः । तथाहि—“इदञ्चमेऽदादि-दञ्चमेऽदादित्यृषिः प्रसङ्ग्या ह सुवास्त्वा अधितुग्वनि (४।२।७)” इत्यादि च । यास्कपूर्वप्रवादो अप्यत्र सह गृहीताः सन्ति, तत्राप्यस्त्वेव कृतकत्वप्रसिद्धिर्मन्त्राणाम् । तथाहि—“तत्रेतिहासमाचक्षते”—विश्वामित्रऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव । ‘... स विचं

गृहीत्वा विपाद्भूतद्वयोः सम्भेदमादयानुययुरितरे । स विश्वा-
मित्रो वदीं तुष्टाव गाधा भवतेत्यपि, द्विवदपि बहुवत् (२।७।२)”
इत्यादि । तथा—“धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा
(३।१।७)” इति पाणिनीयस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे प्रसगतो भग-
वता पतञ्जालनापि भाषितम्—“ऋषिः पठति—‘शृणोत प्रावाणः’
इति—इति । स्तवनपठनादिकञ्च कृतिविशेष एव, तदेवं मन्त्रकर्तृत्व
मन्त्रद्रष्टृत्व च वस्तुतोऽभिज्ञमिति स्फुटम् ।”

भावाथ यह है, कि वैदिक साहित्य में दृश् धातु तथा कृ धातु
अभिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुई हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अति
प्राचीन कालिक महर्षियों के लिए ही कृत अर्थ में दृश् धातु का
विशेष प्रयोग हुआ है । जैसे कि ‘दृष्ट सामं वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं-
सामं’ इत्यादि उदाहरण देखे जाते हैं । इसी प्रकार ‘य आंगिरसः
शौनहोत्रो भूत्वा भार्गवः शौनकोऽभूत्, स गृत्समदो द्वितीयं
मण्डलमपश्यत्’ इत्यादि सर्वानुक्रमणिका के प्रमाण भी इसी बात
की पुष्टि करते हैं । तथा निरुक्तकारने भी ‘ऋपेरक्षपरिद्युतस्यैतदा-
र्षम्, सत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्पम्’ इत्यादि वाक्योंसे उक्त
विषय को पुष्टि किया है । इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण आदि ग्रन्थों
में भी कृत अर्थ में दृश् धातु का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है ।
निरुक्त आदिके वाक्यों से भी, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, इसी
विषयकी पुष्टि होती है । तथाच (नि० ४।२।७) में यास्कने इसी
विषयपर होनेवाले महर्षियोंके पूर्वप्रवाद भी संगृहीत किये हैं ।
इससे भी मन्त्रोका ऋषिकर्तृत्व सिद्ध होता है । तथाच—
(नि० २।७।२) में ‘तत्रेतिहासमाचक्षते’ आदिसे भी यही प्रकट होता है ।
इसी प्रकार ‘धातोः कर्मणः’ इत्यादि पाणिनीय सूत्रकी व्याख्या
करते हुये भगवान् पतञ्जलिने भी ‘ऋपिः पठति’ आदिमें
पठ् और श्रु आदि धातुओंका अर्थ भी कृत अर्थ ही माना है ।
इसलिये यह सिद्ध है, कि मन्त्रद्रष्टाका अर्थ मन्त्रकर्ता ही है ।

निरुक्तका एक और प्रमाण

ऋषेर्हृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यान् सयुक्ता (न० १०।१०)

प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, जोकि आर्यसमाजमें एक तपस्वी एवं योग्य विद्वान् हैं। उन्होंने 'आर्यसिद्धान्तविमर्श' नामक पुस्तकमें जो कि आर्य सार्वदेशिक सभाने छपवाई है, 'निरुक्तकार और—वेदमें इतिहास' नामक लेखद्वारा प्रमाणित किया है—

आप लिखते हैं, कि "मन्त्रोंके अर्थोंमें जहाँ जहाँ आख्यान-इतिहास बनाये गए हैं वे सब उन उन ऋषियोंने ऐसा कहनेकी प्रीति-प्रेमके कारण बतलाये हैं।"

समीक्षा—मन्त्रों के अर्थोंमें आख्यान-इतिहास बनाये गये हैं, यह भाव निरुक्तके किस पदसे लिया है, यह तो पण्डितजी जानें। सम्भव है 'ऋषेर्हृष्टार्थस्य' का यह भाव समझते हों। यदि ऐसा है तब तो हमें अत्यन्त खेद है। क्योंकि मेरी ऊपर विशेष श्रद्धा है। अतः मेरा अपना विचार है, कि ऐसा नहीं है। क्योंकि मूलमें हृष्टार्थस्य, ऋषेः का विशेषण है। अतः हृष्टार्थ ऋषिका यह प्रेम है, कि वह किसी बातको आख्यानरूपसे वर्णन करे, यह ही इसका स्पष्ट अर्थ है। अब हृष्टार्थका भगुडा रहता है। यहाँ मन्त्रद्रष्टाका अभिप्राय मन्त्रकर्तासे ही है, यह हम पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं। तथा च, यहाँ प्रीतिका अथ प्रेम करना भी भारी भूल है। प्रीतिका अथ स्तुति है। यही अर्थ विद्यामार्तण्ड प०

२ भिवानीविवासीने अपने हिन्दी निरुक्तमें किया है।

३ प्रकार पूर्वमें पुरुच्छेषका स्वभाव बतला चुके हैं,

धिका यह स्वभाव है, कि वह अपनी कविता है। तथा उनमें वह इन्द्रादिक ऐतिहासिक

पुरुषोंका भी वर्णन करता है। दृष्टार्थका अभिप्राय यह भी है, कि जिसने मन्त्रोक्त देवताकी गति आदिका अनुभव किया और पश्चात् उसका अपनी कवितामें वर्णन कर दिया। अतः मन्त्रकार और मन्त्रदृष्टाका एक ही अर्थ है। यदि आपके अर्थको स्वीकार करें तो भी आपके स्वार्थकी सिद्धि नहीं होती। क्योंकि मन्त्रोंके अर्थोंमें जो इतिहास बनाये हैं, वे किसने बनाये हैं ? तथा मन्त्रोंके अनुकूल बनाये हैं अथवा प्रतिकूल ? यदि कहो ईश्वरने बनाये हैं, तब तो आपके सिद्धान्तकी हानि। यदि ऋषियोने बनाये हैं, तो क्या मन्त्रों के अनुकूल बनाये हैं ? यदि हाँ ! तब तो वे इतिहास मन्त्रोंके ही होगये। यदि कहो प्रतिकूल बनाये हैं, तो आपको परिभाषामें ऋषिका अर्थ, मन्त्र प्रतिकूलार्थ द्रष्टा हुआ। जोकि आपको मान्य न होगा। जहाँ तक इसपर तर्क चढ़ाया जावे वहीं तर्क आपके सिद्धान्तकी कलाई खुलती है। यदि हम इन सब प्रश्नोंको न भी करें तो भी एक और प्रश्न रहता है। और वह यह है कि वे अर्थ कहां हैं ? जिनमें इतिहास बनाये गये हैं ? यदि कहो, मन्त्रोंमें ही वे अर्थ हैं तब तो हमारे मतको पुष्टि। और यदि कहो, कि अन्य स्थानोंमें हैं, तब निरुक्तकार तो मन्त्रका उदाहरण देता है। इसलिए आपका कथन निरुक्त-विरुद्ध है।

यह गृत्समद ऋषि मं० २ सू० २, ३ तथा ८ से २६ तक, तथाच सू० ३० से ४२ तक सूक्तोंका यही ऋषि है। इसके काव्यकी यह विशेषता, जो हमने बतलाई है वह उस जगह प्रत्यक्ष दीखती है।

अतः जो हमने अर्थ किया है 'इस ऋषिका ऐसी कविता बनाने का यह शील है' यही अर्थ निरुक्तकारकी मनसाके अनुकूल है। तथाच-

बृहदारण्यकोपनिषद्में एक कथा आई है, जिसमें लिखा है, कि एक समय श्वेतकेतु पाञ्चाल-परिवर्द्धमे गया। वहां उसने कुछ प्रश्न किये। उनका उत्तर देते हुए ऋषिने कहा है कि—

अपि न ऋपेर्वचः श्रुतम् ।

अभिप्राय यह है, हमने ऋषिका वचन सुना है, यह कह कर 'द्वे सूती अश्रूणव पितृणामह देवानामुत मर्त्यानाम्' (ऋ० १०।८८।१५) यह मन्त्र कहा है, उपस्थित किया गया है। अतः मन्त्र ऋषि-कृत हैं, न कि ईश्वरकृत ।

तथाच, यस्य वाक्य स ऋपिः, सर्वानुकरमाणा आदिमे भी भी स्पष्ट कहा है। कि बहुना, प० शिवशङ्कर 'काव्यतीर्थ', जो कि आर्य विद्वानोमे शिरोमणि माने जाते थे, उन्होंने 'वैदिक इतिहासार्थ-निर्णय' मे वेदोको ईश्वर-कृत सिद्ध करनेके लिये अपनी संपूर्ण शक्तिका व्यय किया है। इस पुस्तकसे उनका विशाल परिणित्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। आगे चलकर इसी पुस्तकके पृ० १३० पर यह लिखा है, कि 'अगस्त ऋपि प्राथेना करते हैं, अर्थात् ये मन्त्र अगस्त ऋषिकी प्रार्थनारूप काव्य है।' यद्यपि उनके मतमे ऋषिके अर्थ प्राणिक हैं, परन्तु ये वाक्य तो अगस्त ऋषिके हैं। यह तो उन्होंने मान ही लिया है।

इन उपर्युक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध होगया, कि वेदोके कर्ता अनेक ऋपि हैं। ऐसा सिद्ध होनेपर प० भगवद्दत्तजी धी० ए० ने "ऋग्वेदपर व्याख्यान" नामक पुस्तकमे एक नई युक्ति दी है। आगे लिखते हैं कि—

"मन्त्रकार आदि शब्दोके अर्थ मन्त्र बनानेवाला नहीं करना चाहिये, क्योंकि हम लोकमे सुवर्णकार आदि शब्दोको देखते हैं, तो क्या ये लोग सुवर्णको बनाते हैं, इसी प्रकार यहाँ 'मन्त्रकार' शब्द है। अतः 'मन्त्रकार' का अर्थ यह हुआ—

१—मन्त्र तथा मन्त्रार्थका अध्यापक ।

२—मन्त्रो को लेकर विनियोग करनेवाला ।

३—यज्ञादिकमें मन्त्रोंके प्रयोजनका निर्देश करनेवाला ।

४—प्राचीन मन्त्रोंको लेकर उनका नया जोड़-तोड़कर उनका विशेष भाव बतलानेवाला ।

तथाच—ऋषिकृत, तनूकृत, ज्योतिषकृत, पुरुकृत, मासकृत, पथिकृत, स्तेयकृत आदि वैदिक शब्दोंका भी कहीं किसी गुण और कहीं किसी द्रव्यको प्रगट करनेका भाव मिलता है । अतः यहाँ भी ग्रंथकार आदि शब्दोंसे आपके भाव नहीं लिए जा सकते ।”

यह कथन उनके मतकी पुष्टि नहीं करता, अपितु उनका विरोधी है । क्योंकि सुवर्णकार न तो सोनेका अध्यापक है और न सुवर्णार्थका । तथा ना ही सोनेका विनियोग बतलाता है और न उसका प्रयोजन, न उसका विशेषभाव । यह बातें तो सराफ आदि भी बता देते हैं । किन्तु उनको सुवर्णकार नहीं कहा जाता । सुवर्णकार तो सुवर्णको नये रूप (आभूषण आदि)में परिवर्तित कर देता है । इसीलिए वह सुवर्णकार कहलाता है । किन्तु उनके ऋषि तो एक मन्त्रके एक अक्षरको भी इधर उधर नहीं कर सकते । ग्रंथके अध्यापकको ग्रंथकार कहना भारी भूल है । इसी प्रकार अन्य (ऋषिकृत आदि) शब्दोंसे भी आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि एक मनुष्यको शिक्षा देकर विद्वान् बनानेवालेको ऋषिकृत कहना बिलकुल उसी अर्थमें है जिस अर्थमें हम मन्त्रकारका अर्थ ले रहे हैं । कुम्भकार, अयस्कार, सुवर्णकार, ग्रंथकार, चित्रकार आदि शब्दोंका अर्थ है—कारणरूपसे वस्तुको कार्यरूपमें परिणत करनेवाला । वस, यहाँ भी यही अर्थ है । अर्थात् अपने भावोंको कवितारूपी शब्दोंमें प्रकट करनेवाला, शब्दोंको बनानेवाला नहीं, अपितु शब्दोंको कवितारूपमें करनेवाला है । यही भाव अन्य ग्रंथकारोंके लिये भी है । फिर ये मन्त्र तो ईश्वरकृत माने जावें, अन्य ग्रन्थ न माने जावें, यह पक्षपात क्यों ? पं० भगवद्दत्तजीकी दो

घातें यहाँ विचारणीय हैं । एक तो प्राचीन मन्त्रोंको लेकर नया तोड़-जोड़कर उक्तका विशेषभाव बतलाना । दूसरे आपने चित्रकार, प्रथकार, सूत्रकार आदि शब्दोंमें भी उदाहरण दिये हैं । आपका कथन है कि—“यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जावे तो संसारमें नूतन वस्तु कोई उत्पन्न ही नहीं होती । सब पदार्थोंमें रूपका परिवर्तन मात्र किया जाता है । अतः उन उन प्रतीत होनेवाले पदार्थोंके कर्ता वास्तवमें उन उन पदार्थोंका तोड़-जोड़ करनेवाले होते हैं ।”

इस प्रकार पंजीने अपने कथनसे यह सिद्ध कर दिया कि मन्त्रकारका अर्थ वही है जो चित्रकार, प्रथकार, कुम्भकार आदिका है । हम भी मन्त्रकार शब्दका अर्थ यही लेते हैं ।

जिस प्रकार एक कुशल चित्रकार अनेक रङ्गोंके मेलसे एक चित्र बना देता है अथवा जिस प्रकार पण्डितजीने अनेक ग्रन्थोंका तोड़ जोड़ कर (ऋग्वेदपर व्याख्यान) यह ग्रन्थ बना दिया है और आप प्रथकार कहलाते हैं । इसी प्रकार अनेक मन्त्रोंका अथवा शब्दोंका तोड़-जोड़ करके जो ‘नये प्रतीत होनेवाले मन्त्र बनाते थे, उन ऋषियोंका नाम मन्त्रकार है ।’ हम भी इसी अर्थमें मन्त्रकार शब्दका अर्थ लेते हैं, तथा अन्य सभी विद्वानोंने भी इसी अर्थका आश्रय लिया है ।

एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है, कि यदि अध्यापक अथवा प्रचारक आदि लोग मन्त्रकर्ता कहलाते हैं तो आजकलके आर्य-पण्डित अथवा भजनीक आदि सभी मन्त्रकर्ता कहलाने चाहियें । तथा अबसे पूर्व भी असंख्य विद्वान्, प्रचारक, अध्यापक, भाष्यकार, लेखक कण्ठस्थ करनेवाले होचुके हैं । उन सबको भी मन्त्रकारकी उपाधि क्यों न मिली ? दुःख तो यह है, कि वेदोंके ज्ञाता अनुपम प्रचारक महर्षि दयानन्दको भी वेदकारकी उपाधि प्रदान नहीं की गई । इस कब्जूसीका क्या कारण है, यह समझमें नहीं आता ।

आगे आप लिखते हैं कि—

“जिस ऋषिका नाम जिस मन्त्रपर है उस ऋषिसे पूर्व भी मंत्र थे ? यथा अजीगर्न कचीवानका उदाहरण है ।

तथाच—एक मन्त्रके अनेक ऋषि भी हैं, तो क्या उन सबने मिलकर यह मन्त्र बनाया था । तथा एक ही मन्त्र जो स्थानान्तरमें या अन्य संहितामें आता है तो उसका ऋषि भी पृथक् होता है वह मन्त्र किस ऋषिका बनाया हुआ मानोगे ?”

उपर्युक्त प्रश्न उसी समय हो सकते हैं जब हम यह मानते हों, कि जिन मन्त्रोंपर ऋषियोंका नाम लिखा है उन मन्त्रोंके बनानेवाले वे ही ऋषि थे । हमारे सिद्धान्तानुसार तो जब मन्त्रोंका समग्र होता था उस समय जिस ऋषिद्वारा जो मन्त्र प्राप्त होता था उसका नाम उस मन्त्रपर लिख दिया जाता था । चाहे वह बनाने वाला हो या रचक हो । हमारे सत्य-सिद्धान्तके आगे पूर्वोक्त प्रश्नोंका कुछ भी सार नहीं है ।

रहस्यमय एक प्रमाण

तान्वासतान्संपातान् विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्
तान् विश्वामित्रेण दृष्टान् वामदेवोऽसृजत्
स हे वां चक्रे विश्वामित्रो यान्वाहं सम्पातान्
दर्शयंस्तान् वामदेवोऽसृजत् कानिन्वहं हि
सूक्तानि सम्पातान् तत्प्रतिमान् सृजेयमिति ।

(गो० उ० प्र० ६ कं० १)

अर्थ—ऋग्वेदके सम्पात सूक्तको विश्वामित्रने पहले देखा (बनाया) परन्तु वामदेवने उनको बना दिया, (अर्थात् अपने नाम

से प्रगट कर दिया कि यह सूक्त मैंने बनाया है) विश्वामित्रने विचार किया, कि अब मैं कौनसे मन्त्रोका सम्पात नामसे बनाऊँ, तो उसने दूसरे मन्त्रोका सम्पात नामसे बनाया । उपर्युक्त प्रमाणसे निम्न लिखित बातें स्पष्ट होजाती हैं ।

१—दृशू धातुका अर्थ बनाना है, क्योंकि अपश्यत् तथा असृजत् शब्दोका यहाँ एक ही अर्थ है ।

२—एक व्यक्ति के बनाये हुए मन्त्रोका दूसरा ऋषि अपने नाम से प्रगट कर देता था, जैसा कि आज कल भी क्षुद्र लोग करते हैं ।

आगे पण्डितजीने अपनी पुस्तक “ऋग्वेदपर व्याख्यान” में निम्नलिखित आक्षेप भी लिये हैं—

१—मन्त्रकारका अर्थ है—विचारकर्ता, अर्थात् ‘मन्त्र’ के अर्थ ‘विचार’ के हैं । दूसरे यदि मन्त्रकृत शब्दका अर्थ—मन्त्र बनाने वाला करोगे तो—मन्त्रकृतोवृणीते, “यथर्षिमन्त्रकृतो वृणीते” इति विहायते, (दक्षिणस्त उदङ्मुखो मन्त्रकारः) ‘पारस्करगृह्यसूत्र’ इत्यादि सूत्रोमे आये हुए मन्त्रकार, मन्त्रकृत आदि शब्दोका क्या अर्थ होगा ? यदि यहाँ भी मन्त्रकृतका अर्थ ‘मन्त्र बनानेवाला’ ही करोगे तब तो वेद इन सूत्रग्रंथ-कालमें बनते थे—ऐसा मानना पड़ेगा । परन्तु यह मत किसी भी ऐतिहासिक विद्वानको स्वीकृत नहीं हो सकता । यदि अन्य अर्थ लोगे, तो जो अर्थ यहाँ ग्रहण करते हो वही अर्थ, वेदोमें तथा ब्राह्मण ग्रंथोमें आये हुए मन्त्रकृत आदि शब्दोका करना उचित है ।

समीक्षा—विद्वान् लेखकने पूर्वपक्ष कुछ थोड़ेसे मंत्रोको रखकर बड़ी बुद्धिमानीसे उत्तर देनेका प्रयत्न किया है । इसमें कोई सदेह नहीं है, वेदविषयक स्वाध्याय भी आपका अपरिमित है, यह भी

निर्विवाद है। परन्तु हम तो सत्यकी गवेषणाके लिये उसपर परीक्षककी दृष्टिसे विचार कर रहे हैं।

१—आपका यह कथन कि पूर्वपक्षमें दिये जाने वाले प्रमाणों में मंत्र शब्दका अर्थ 'विचार' है, यह एक प्रकारका वाक्छल प्रतीत होता है, मैं इस कार्यको पण्डितजीके योग्य नहीं समझता हूँ।

किं बहुना, महर्षि दयानन्दजीने भी—“अयं स्तोमो देवाय जन्मने विप्रेभिः अकारि रत्नधातमेः” इस मन्त्रके भाष्यमें स्तोमका अर्थ 'स्तुति' समूह तथा अकारि का अर्थ 'करते हैं' ऐसा ही किया है।

तथाच—मन्त्र शब्दका अर्थ 'विचार' वैदिक साहित्यमें उपलब्ध नहीं होता। ब्राह्मण ग्रंथोंमें स्पष्ट लिखा है कि—

“वाग्वै मन्त्रः” (श० ६।४।१।७)

“ब्रह्म वै मन्त्रः” (श० ७।१।१।५)

“वाग्धि मन्त्रः” (श० १।४।४।११)

अर्थात् वाक् ही मन्त्र है। यहाँ वाक् शब्दसे भी वेद ही गृहीत है। उपर्युक्त प्रमाणोंमें ही 'वै' आदि शब्दोंका प्रयोग करके ऋषिने अन्य अर्थका स्पष्ट खण्डन कर दिया है।

तथाच—ब्रह्मकृत आदि अनेक शब्द हैं जो कि मन्त्रके ही अर्थों में हैं, उनको आपने पूर्वपक्षमें रखनेकी कृपा की है। यहाँ ब्रह्मका अर्थ ईश्वर नहीं हो सकता, तथा ना ही विचार हो सकता है। अतः तन्त्रकृत आदि शब्द जो वेदोंमें आये हैं उनका अर्थ विचार करनेवाला कदापि नहीं हो सकता। इन्हीं प्रमाणोंको हम आगे रखेंगे। जिससे पाठक स्वयं जान जायेंगे कि पण्डितजीका अर्थ, अर्थ कहलानेका अधिकारी नहीं है। विशेष क्या, मन्त्र शब्दका 'विचार' अर्थ अत्यन्त नवीन है, जो कि वेद-मन्त्रोंके आधारपर ही निर्मित किया गया है।

अभिप्राय यह है, कि वैदिकसाहित्यमें मन्त्रका अर्थ 'वेद-मंत्र' ही है था और है। परन्तु जिस समय इनका ही अधिक विचार होता था उस समय लोगोंने मन्त्रके अर्थ 'विचार' कर दिये। अतः वेदोंमें आये हुए मन्त्रके अर्थ 'विचार' कदापि नहीं होसकते।

दूसरा समाधान भी आपके अभिप्रायकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि श्रौत सूत्रोंमें जो मन्त्रकार आदि शब्द आये हैं वे रूढ़िवाद को लेकर आये हैं 'अर्थात् पूर्व समयमें उस क्रियाके लिए मन्त्र बनानेवालेका ही वरण होता था, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। परन्तु बादमें यह रूढ़ि पड़ गई कि प्रत्येक यज्ञमें, प्रत्येक कालमें उसका वरण करने लगे। इसलिये इससे तो आपके सिद्धान्तकी हानि हो जाती है, पुष्टि किसी भी प्रकार नहीं होती।

तथाच—आपके कथनानुसार भी मन्त्रकारका अर्थ है—“मंत्र-प्रदा”। जैसा कि आपने इसी पुस्तकमें लिखा है, तो क्या आप इस समय मंत्रद्रष्टा ऋषियों का सद्भाव मानते हैं। यदि हाँ, तब तो उनका नाम प्रकट करनेकी कृपा करनी चाहिये। यदि नहीं, तो इस समय मन्त्रकार कह कर किसका वरण करते हैं ?

यदि कहो विचारकका, तब तो खण्डन-मण्डन करनेवाले सभी विचारक हैं। पुनः विशेषता क्या रही, तथा मण्डन करनेवालोंके भी अनेक सम्प्रदाय हैं। उनमें किस सम्प्रदायके व्यक्तिका वरण करोगे ? यदि आर्यसमाजका, तो क्यों ?

तथाच।—समाजमें भी अनेक प्रकारके विचारक हैं। कोई वेदोंमें मिलावट मानता है कोई नहीं मानता, कोई एक ऋषिपर प्रगट हुए मानता है, कोई चारपर, कहां तक लिखें ? “मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना” है। इसलिये यह युक्ति भी आपके पक्षका पोषण नहीं करती। तथा निरुक्तकारने इसको स्पष्ट कर दिया है, कि ऋषि, मन्त्रोंके कर्ता थे, उनके अध्यापक आदि नहीं थे।

तथाच—आगे पं० भगवद्दत्त जीने 'ऋग्वेद पर व्याख्यान' अपनी पुस्तकमें वेदको ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करनेके लिए वामदेव सूक्त का आश्रय लिया है, इसीके बलपर आपने मोटे अक्षरों में लिखा है कि:—

“ऋग्वेद, शब्दार्थ सम्बन्धरूपसे किसी मनुष्यकी कृति नहीं ।”
 अर्थात्—आपको इस प्रमाण पर बड़ा अभिमान है, हम भी उस पर पूर्णरूपसे विचार करते हैं । (ऋग्वेद, मं० ४ सू० १-४१) तक तथा (४५ से ४८ तक) सूक्तोंका ऋषि वामदेव है; इन्हींमें वे सम्पात सूक्त भी हैं । जिनको विश्वामित्रने बनाया था और वामदेव ने अपने नामसे प्रगट कर दिया था । पं० भगवद्दत्तने ऋग्वेद मं० ४ सू० २६ के ३ मंत्रोंको अपनी पुस्तकमें लिखा है, तथा उन पर किये गये पाश्चात्य विद्वानोंके भाष्यकी एवं सायणाचार्यादि भारतीय विद्वानोंके भाष्यकी समालोचना की है, तथा श्री स्वामी दयाचन्दजीके भाष्यको ही सर्वोत्तम बतलाकर यह सिद्ध किया है कि वे ईश्वरकृत हैं ।

हम भी पाश्चात्य विद्वानोंके भाष्योंके तथा भारतीय विद्वानोंके भाष्योंके अनुयायी नहीं हैं । अतः हमको उस विषयमें कुछ नहीं लिखना । परन्तु स्वामीजीके भाष्यकी विवेचनात्मक दृष्टिसे परीक्षा करनी है । स्वामीजीका भाष्य निम्नप्रकार है:—

स्वामी भाष्य—

१—“हे मनुष्यो ! जो मैं सृष्टिको करने वाला ईश्वर, विचार करने और विद्वान्के सदृश सम्पूर्ण विद्यार्थोंके जानने वाला और सूर्यके सदृश सबका प्रकाशक हूँ और मैं सम्पूर्ण सृष्टिकी कक्षा अर्थात् परम्परामें युक्त मन्त्रोंके अर्थजानने वालेके सदृश बुद्धिमान् के सदृश सब पदार्थोंके जानने वाला हूँ, और मैं सरल विद्वान्से

उत्पन्न किये हुए वज्रको अत्यन्त सिद्ध करता हूँ, और मैं सबके हित की कामना करता हुआ सम्पूर्ण शास्त्रोंको जानने वाला विद्वान् हूँ उस, मुझको तुम देखो ।”

२—“हे मनुष्यो ! जो सबका धारण करने और सबका उत्पन्न करने वाला मैं ईश्वर धर्मयुक्त, गुण, कर्म, स्वभाव वालेके लिए पृथ्वीके राज्यको देता हूँ, मैं देने वाले मनुष्यके लिए वर्षाको प्राप्त कराऊँ, मैं प्राणों व पवनको प्राप्त कराऊँ, जिस मेरी कामनाको करते हुए विद्वान् लोग बुद्धिको जाननेके लिए अनुकूल प्राप्त होते हैं उस, मुझको तुम देखो ।”

३—“हे मनुष्यो ! जो मैं आनन्द स्वरूप और आनन्द देने वाला मैं जगदीश्वर प्रथम मेघके अत्यन्त असंख्यात उत्तम वेशों वा प्रवेशोंसे उत्पन्न निम्नानवे पदार्थोंके साथ प्रेरणाको कल्ले, सबमे ही मिलने योग्य जगत्मे जिस विज्ञानस्वरूप प्रकाशके देने वाले अतिथियोको प्राप्त हो वा प्राप्त करावे, उसकी रक्षा कल्ले । उस मेरी उपासना करो और वह आनन्दयुक्त होता है ।”

इसपर पण्डितजीकी सम्मति

“यही एक अर्थ है जो पूर्वोक्त सब आक्षेपोंसे रहित है । इसपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता । इसके अनुसार इन मन्त्रोंकी रचना किसी ऋषिकी नहीं की जा सकती, प्रत्युत यह रचना तो ऋषि परमर्षि परमात्माकी अपनी है ।”

हमारी भी इच्छा नहीं होती कि इसपर कुछ आक्षेप करें, इसके दो कारण हैं—

१—यह भाष्य महर्षि दयानन्दजीका है, जिसमे मेरी अत्यन्त श्रद्धा है ।

२—मेरे मित्र पं० भगवद्दत्तजीका यह आग्रह है, कि इसपर कोई आक्षेप नहीं हो सकता।

भला इसपर आक्षेप करके कौन अपने मित्रका क्रोधभाजन बने, परन्तु सत्यकी रक्षार्थ इसपर विचार करना ही पड़ता है।

१—इस भाष्यसे ईश्वरका ईश्वरत्व कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें ईश्वरको विद्यान्के सदृश ज्ञाता, विचारक, मन्त्रार्थ जानने वालेके सदृश, बुद्धिमानके 'सदृश' जानने वाला, सब शास्त्रोको जाननेवाला ही ईश्वर है, तो साधारण पुरुषमें और ईश्वरमें क्या अन्तर है ? इसमें एक बात और विचारणीय है, कि इसमें ईश्वरकी उपमा विद्यान्केसे दी गई है, जिसमें ईश्वरसे तो विद्यान् ही श्रेष्ठ सिद्ध होगये। अस्तु; जो हो।

परन्तु फिर भी यह कैसे सिद्ध होगया, कि ये मन्त्र ईश्वर-रचित हैं। क्या इसलिए कि इस भाष्यमें ईश्वर, अपने आप ही प्रशंसा करता है जो कि स्व-आत्मप्रशंसाके सिवाय कुछ गौरव नहीं रखती।

३—यदि इसी प्रकारके भाष्योसे कोई पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान हो सकती है तो संसारमें एक भी पुस्तक ऐसी नहीं बचेगी जिसको ईश्वरकृत न कहा जा सके। यदि संदेह हो तो परीक्षा करके देख सकते हैं। फिर इन्हीं पुस्तकोमें ऐसी क्या विशेषता है जिससे इन को तो ईश्वरकृत माना जावे तथा औरोंको न माना जावे।

४—धर्मयुक्त गुणकर्म स्वभाववालोंको यदि ईश्वर पृथ्वीका राज्य देता है तो आर्यसमाजपर उसकी कूर-दृष्टि क्यों ?

५—पवनो वा प्राणोंको ईश्वर किससे प्राप्त कराता है तथा किसको आज्ञा देकर कराता है। अथवा उससे प्रार्थना करके कराता है किंवा लोभ, लालच देकर कराता है।

६—वे निन्यानवे पदार्थ कौनसे हैं जिनके साथ ईश्वर प्रेरणा

करता है। तथाच अत्यन्त उत्तम वेश या प्रवेश क्या है, जिनमें ईश्वर प्रेरणा करता है। ये पदार्थ निन्यानवे ही क्यों रखे? पूरे १०० तो कर देने चाहिये थे। प्रतीत होता है, इन मन्त्रोका ईश्वर सौ तक गिनती नहीं जानता था।

प० भगवद्दत्तजीने प्रयत्न किया, कि उपर्युक्त भाष्यकी क्रमियों को पूरा किया जावे, इसीलिये उन्होंने अपनी इस पुस्तकमें भाष्यके सम्पूर्ण शब्द न लिखकर संक्षेपमें लिखा है। अब हम मन्त्र तथा उनका स्पष्टार्थ करते हैं—

अहं मनुर्भवं सूर्यश्चाहं कक्षीवान् ऋषिरस्मि विप्रः ।

अहं कुत्समार्जुनेयं न्यञ्जेऽहं कविरुशना पश्यतामा ॥१॥

अहं भूमिमदामार्यायाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ।

अहमयो अनयं वावशाना मम देवासोऽनुकेतमायन् ॥२॥

अहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नवसाकं नदतीः शम्बरस्य ।

शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमिति थिग्वं यदावम् ॥३॥

(ऋ० मं० ४ सू० २६)

१—अर्थ—मैं पहले मनु हुआ, सूर्य हुआ, तथा कक्षीवान् ऋषि हुआ, विद्वान् हुआ। मैं मार्जुनेय कुत्स हुआ, मैं रुशना कवि हुआ, मैं सब काव्योंको सिद्ध करनेवाला हूँ। मुझको देखो।

२—मैंने खेती करनेवालोको भूमि दी, मैंने दानी पुरुषको अन्न दिया। (वृष्टि नाम अन्नका है)। (गो० प० ४।४।५)

मैं तेज धारण कराऊँ, देवता लोग मेरी इच्छाके अनुकूल चलें।

३—मैंने सोमके प्रतापसे शम्बर (असुर) के निन्नानवे पुरोंको एक साथ नष्ट किया, मैंने दिवोदासके १०० नगरोंकी सब ओरसे रक्षा की।

यह है सरल और स्पष्ट अर्थ, उपर्युक्त मन्त्रोंका । अब वाचक-
चुन्द अपने आप परिणाम निकालें कि उपर्युक्त वाक्य किसके हैं ।
इन मन्त्रोंमें आये हुए प्रत्येक शब्दसे ऐतिहासिक पुरुषोंके नाम
प्रगट होते हैं, परन्तु फिर भी विलकुल स्पष्ट करनेके लिए मन्त्रकार
ने कुछ शब्द ऐसे रखे हैं, जिससे किसी प्रकारका सन्देह न रहे ।
यथा, कचीवान् ऋषिरस्मि, आर्जुनेयकुत्स, उशना कवि दिवोदास,
शम्बरके निजानवे किले अथवा नगर ।

उपर्युक्त सभी नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषोंके हैं, कचीवान्
को तो स्वयं वेद भगवान्ने बतलाया है । 'ऋषि' का अर्थ ईश्वर
करना वैदिक-साहित्यसे विपरीत है । तथाच—कचीवान्को ताँड्य-
ब्राह्मणमें 'औशिजः' व्यक्ति विशेष लिखा है । इसके पिताका नाम
दीधत्तमा था, यह प्रसिद्ध ही है । जिसको सायण भाष्यमें देख लें ।

२—कुत्सके लिए निरुक्तमे स्पष्ट 'ऋषिः कुत्सो भवति' लिखा है
जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । तथाच—उशना कवि भी
प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं, (कविनामुशना कविः) गीतामें लिखा है ।
दिवोदास, शम्बर असुर, तथा उसके नगर आदिका बर्णन, ये सब
प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनायें हैं, जो कि दाशराज्ञ युद्धके समय घटी
थी ।

तथाच—इनसे ईश्वरका ग्रहण नहीं हो सकता । क्योंकि किसी
भी संस्कृत पुस्तकमें ईश्वरका वर्णन उपर्युक्त नामोंसे नहीं आया ।
परन्तु हमारे अर्थकी पुष्टिमें सम्पूर्ण वैदिक-साहित्य विद्यमान है ।
अब रह गया यह प्रश्न कि ये बातें इस ऋषिने कहाँ कहीं और
कैसे कही ? इसके विषयमें सभी भाष्यकारोंने भारी भूल की है ।
अतः हम सबसे प्रथम इस भ्रमके उस मूलकारणको आपके सम्मुख
रखते हैं ।

गर्भे तु सन्न वे वाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।

शतं मा पुरा अथसी रत्नघश्वेनो जवसा निरदीयम् ॥

अर्थात्—ऋषि कहता है कि मैंने इन देवोंके सम्पूर्ण जन्मोंको गर्भमें जाना । घातुके १०० किलोने मेरी रक्षा की । अब मैं श्वेन की तरह उपस्थित हूँ, मैं जोरसे निकल आया । श्री स्वामीजी महाराजने तो इन मन्त्रोंके अर्थमें बड़ी भारी भूलकी है । यथा— (मं० ४ सू० २७ मं० १) का स्वामी भाष्य—हे मनुष्यो ! जैसे मैं विद्वान्, गर्भमें वर्तमान इन श्रेष्ठ पृथ्वी आदि पदार्थ वा विद्वानोंके सम्पूर्ण जन्मोंको अनुकूल जानता हूँ, जिस मेरी सुवर्ण वाली वा लोह वाली सौ नगरी रक्षा करती हैं । इसके अनन्तर सो मैं बाज-पक्षीके सदृश इस शरीरसे अत्यन्त वेगके साथ शीघ्र निकलूँ ।

समीक्षा—प्रथम तो स्वामीजीने ईश्वरको विद्वान् बनाकर गर्भमें स्थित कर दिया । यह अच्छा किया । क्योंकि यह स्वतन्त्र रहकर विशेष उद्दण्ड होगया था । कभी विहारमें भूचाल उत्पन्न कर देता था तो कभी कबेटामें, ऐसे उपद्रवीकी स्वतन्त्रता छीनकर स्वामीजीने बुद्धिमानी हीका काम किया है । परन्तु इसको यहाँ चैन कहाँ है, इसीलिए बाजकी तरह अत्यन्त वेगके साथ अत्यन्त शीघ्र भागना चाहता है । हमारी सम्मतिमें तो ऐसे खतरनाक व्यक्तिको इस जेल से निकलने नहीं देना चाहिये । यदि निकल जाये तो जमानत ले लेनी चाहिये । ऐसा न हो कि अबकी बार यह हाथ ही न आवे और संसार दुःखी हो जावे ।

दूसरे यह विद्वान् गर्भमें स्थित ही पृथ्वी आदिके और विद्वानों के जन्मोंको अनुकूल जानता है । यदि ऐसा है तो प० भगवद्दत्तजी ने व्यर्थ ही (सायण पर रोष प्रगट करनेके लिए) कई पृष्ठ काले किये । एक आश्रय है कि इस विद्वान्ने विद्वानोंके ही जन्मोंको अनुकूल क्यों जाना ? क्या मूर्ख लोग इसके अनुकूल नहीं हैं ?

एक बात यह बतलाना और भूल गये—कि इसने यह नहीं बतलाया कि किस देशके विद्वानोंको अनुकूल जानता है ? और न किसी भाषाका संकेत किया । सम्भव है गर्भके दुखोंके कारण सम्पूर्ण बातें न बता सका हो । इन्हीं दुःखोंके कारण तो यह भागना चाहता है ।

३—लोहे या सोनेके १०० नगर (शहर) रक्षा करते हैं । यह १०० शहर वह भी लोहे या सोनेके इस विद्वान्को माताके पेटमें बतलाते हुए स्वामीजीको इतना विचार कर लेना चाहिए था कि वह बेचारी किस प्रकार जीवित रहेगी । मालूम नहीं एक-एक नगरीमें कितने-कितने आदमी थे तथा कितने पशु-पक्षी थे । प्रतीत होता है इन नगरियोंका राजा कोई नहीं था । लावारिस माल था इसीलिए ये नगरियाँ उठाकर ऐसे सुरक्षित स्थानमें रखी गई हैं । अथवा डाकुओंके भयसे ऐसा किया गया होगा ।

अब, जब वेद ही इस बातको लिख रहा है कि यह ज्ञान गर्भमें हुआ तो पण्डितजीको सायणपर इतना क्रोध क्यों आया । इन मन्त्रोंमें गर्भ और श्येन ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें सम्पूर्ण गुप्त रहस्य विहित है । मेरी तो धारणा है कि इन शब्दोंमें वेदके बहु-भागका रहस्य भरा हुआ है । अतः हम इन शब्दोंके भावको एवं अभिप्रायको प्रथम दर्शाते हैं ।

१—स्वामीजीने, सायणने तथा अन्य विद्वानोंने भी यहाँ गर्भ के अर्थ माताके गर्भके ही समझ लिये । इसीलिये सम्पूर्ण बातें अस्त-व्यस्त और बेशिर पैरकी लिखी गई, जिससे वेद बच्चोंका मजाक सा बन गया । इसमें वेदको ईश्वरीय ज्ञानके वायुयानपर चढ़ानेवालोंकी ही अधिक कृपा है ।

गर्भ—वास्तवमें यहाँ गर्भके अर्थ सम्बत्सरके हैं जिसका वर्णन हम बिस्तारपूर्वक करेंगे । अब तो संक्षेपसे इस विषयमें प्रमाण देते

हैं। यथा—सम्बत्सरो वाच गर्भाः पञ्चविंशः, तस्य चतुर्विंशतिरर्थ-
मासाः सम्बत्सर एव गर्भाः पञ्चविंशतिः॥ (श० ८।४।१।१६)

अर्थात्—सम्बत्सर गर्भ है, २५ (पञ्चोस), जिसके २४ तो अर्ध-
मास हैं, और यह पच्चीसवां विशेष, इसी विशेषमें यह यज्ञ होता
था, तथा उस समय बड़ी २ सभायें होती थीं और कविसम्मेलन
भी होता था, इन सब बातोंका वर्णन हम विस्तारपूर्वक सप्रमाण
आगे करेंगे, पाठक आगेके पृष्ठोंपर देखें। इसी यज्ञको देवोंका जन्म
कहते थे, क्योंकि इससे विद्वान् उत्पन्न होते थे। वस, इसी यज्ञमें
अर्थात् सम्बत्सरमें इस मन्त्रकर्ता ऋषिको उपर्युक्त ऐतिहासिक
घटनाओंका ज्ञान हुआ था, तथा विद्वानों (कत्तीवान् आदि) के
जीवन-चरित्र भी उसने सुने थे। अर्थात् गर्भसे आभिप्राय है
सम्बत्सरमें होनेवाली सभायें। ये सभायें युगान्तरमें अर्थात् चौथे
वर्षमें होती थीं, इसी चतुर्थ वर्षका नाम सम्बत्सर है।

श्येन—अब रह गया श्येन, जिसके अर्थ हैं 'चन्द्रवंशियोंमेंसे
निकलकर सूर्यवंशियोंमें आ मिलना, यथा—

यदाह श्येनोऽसि इति, सोमं वा एतदाहेप्रह वा
अग्नित्वा अस्मिन्नलोके संशयायति।

(गो० पू० ५।१२)

अर्थात् तू श्येन है यह कहता है, तो वह सोमकी प्रशंसा करता
है, क्योंकि यह सोम ही अग्नि होकर (श्येनरूपसे) इस लोकमें
घूमता है। अर्थात् जो सोम अग्नि होकर लोकमें चलता (घूमता)
है, उसे श्येन कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जो सोमवशी, सूर्यवश
के पक्षमें जा मिलते थे उनकी श्येन सज्ञा थी, उन्हींमेंसे वामदेव भी
एक था। जिसने अपनेको कहा कि मैं श्येनरूपसे उपस्थित हूँ। प्रकृत
विषय यह है कि यहां गर्भके अर्थ है सम्बत्सरमें होनेवाली सभा,

तथा श्येनके अर्थ हैं, चन्द्रवंशसे सूर्यवंशसे सम्मिलित होना । अथवा क्षत्रियसे ब्राह्मण बनना* । ये क्षत्रिय और ब्राह्मण वैदिक-युगमें जातिविशेष नहीं थीं, अपितु सम्प्रदाय थे । तथा इनके सिद्धान्तोंमें भी भेद था, अतः वामदेव ऋषि अथवा अन्य कोई ऋषि जिसने ये मन्त्र बनाये हों, वह ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण सम्प्रदायमें दीक्षित हुआ है, विश्वामित्र इस विषयमें इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति है जोकि क्षत्रियसे ब्राह्मण हुआ था; गोपथके प्रमाणसे (जिनको हम आगे लिखेंगे) यह सिद्ध है, कि इन मन्त्रोंका रचयिता विश्वामित्र है, विश्वामित्रने अपनी इस रचनाको वामदेवको दिखलाया था तथा उस (वामदेव) ने इन मन्त्रोंको अपने नामसे प्रकट कर दिया था । विश्वामित्र भी एक अभिमानी राजा था, यह उसके जीवनसे प्रत्यक्ष है । अतः वामदेवने अपना विश्वामित्र आदि किसी अन्य ऋषिने अपने अपने भावोंको उपर्युक्त कविता में प्रगट किया, यह वर्णन काव्य-शैलीसे ही किया गया है, दार्शनिक ढङ्गसे नहीं । इस प्रकार कवितायें पहिले भी होती थीं तथा अब भी होती हैं । वस, यदि इस वर्णन-शैलीसे ही वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं तो बाकीकी भी सब कवितायें ईश्वरकृत होजावेंगी । प्रथम तो पूर्वसमयकी कविता 'भगवद्गीता' को ही लें, जो वर्णन जिस शैलीसे इन मन्त्रोंमें है, वही वर्णन उसी शैलीसे गीतामें भी है, यथा—

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशो ॥ २१ ॥

वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इन्द्रियाणां मनसास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

छन्दिरुक्तमें इन्द्र अर्थ भी श्येन का है । (अ० ११)

रुद्राणां शंकरश्चास्मि विचेशो यच्चरत्तसाम् ।
 वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥
 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
 यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २४ ॥
 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
 गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २५ ॥
 उच्चैःश्रवः समश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
 ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम् ॥ २६ ॥
 आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
 प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २७ ॥

(गी० अ० १०)

तथाच—स्वामी रामतीर्थजीकी कविताओमे भी यही शैली है; तथा वर्तमान समयकी छायावादकी कवितायेंभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हां। एक भेद, इन कविताओमे और वेदिक कावताओमें अवश्य है। यह है, नवीनताका और प्राचीनता का। यही भेद बतलाकर पं०जीने गीताका समाधान किया है। यदि इसका नाम युक्ति है तो अवश्य वेद ईश्वरीय ज्ञानरूपी पर्वतपर चढ़ सकते हैं। इसको हम भी स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु इस युक्तिसे एक बात सिद्ध होगई है, वह यह कि जिस समय वेद बने थे अथवा आर्य पुरुषोंकी भाषामे प्रगट हुए थे उस समय वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं थे, क्योंकि उस समय वेद नवीन थे; और पं० भगवद्दत्तजीके कथनानुसार जो नवीन होता है वह ईश्वरीय नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध होगया कि वेदोको ईश्वरीय ज्ञान माननेकी भ्रान्ति या कल्पना विलकुल नवीन है। आज भी प्राचीन पुस्तकें ईश्वरीय ज्ञान समझी जाने लगी हैं। यथा—गीता, गुरुप्रन्थसाहब और

कुछ कालबाद सत्यार्थप्रकाश भी ईश्वरीय ज्ञान होनेवाला है। अभी भी आर्यसमाजमें वेदोंसे अधिक मान्यता या इज्जत सत्यार्थप्रकाश को है। कई भाइयोंको तो हमने स्वयं कहते सुना है कि जब इसमें सब बातें वेदानुकूल हैं और वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं तो सत्यार्थप्रकाश भी ईश्वरीय ज्ञान हुआ; उसके विरुद्ध न होनेसे।

इसी प्रकार स्वामी जी का भी आसन ईश्वर से एक आसमान ऊपर धिछाये जानेका प्रयत्न हो रहा है, परन्तु क्या करें बेचारे, समय उनका साथ नहीं देता। श्री पं० भदवदूदत्तजीने एक युक्ति और बड़ी सुन्दर दी है, आप कहते हैं, कि श्रीकृष्णने परमात्माको जानकर अपनेमें परमात्माको ओरसे अहंभाव धारण किया था। यदि ऐसा है तो क्या अन्य व्यक्ति किसी प्रकारका अहंभाव धारण नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो बस, मिश्रामित्र और वामदेवने भी ऐसा ही किया।

फिर ये उपर्युक्त मन्त्र ईश्वरीय कैसे होगये। यदि कृष्णजीके सिवाय अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता तो क्यों ? बस, यह सिद्ध होगया, कि वेद ईश्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वरकृत नहीं हैं, अपितु गीता आदिकी तरह मनुष्य रचित हैं।

तथाच—‘प्रेतरेयारण्यक’ (२—५) में भी—‘उक्तं ऋषिणा’ कहकर इसी मन्त्र को उपस्थित किया है। तथा मन्त्र देकर लिखा है कि—‘वामदेव एवमुवाच’।

इसमें भी वामदेवने ऐसा कहा है अर्थात् यह ऊपरका वृत्तान्त वामदेव ऋषिने कहा, यह स्पष्ट है। यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान होते, अथवा इन मन्त्रों में ईश्वरका बरण होता तब तो ब्राह्मणग्रन्थमें यह कहा जाता कि ‘ईश्वरीय एवमुवाच’। ‘उक्तं ऋषिणा’ से परमात्मा का अभिप्राय समझना घोर अन्याय है।

शतपथका प्रमाण—

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् । तदात्मानमेवावेदहं
ब्रह्माऽस्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवत् तद्यो देवानां प्रत्य-
बुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम् ॥२१॥

तदेतत् पश्यन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे । (इहं मनुर्भवं
सूर्यश्चेति) तदिदमप्येतीदं य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स
इदं सर्वं भवति ॥२२॥

(श० को० २४ प्र० ३ ब्रा० १)

अर्थ—पहिले ब्रह्मा ही एक था, उसने यह जाना कि मैं ब्रह्मा
हूँ। उससे यह सब होगया। जो जो देवोंमें ऐसा जानता है वह
भी वैसा ही होता है, वैसे ही ऋषियोंमें से तथा मनुष्योंमें
से भी ॥२१॥

इसी प्रकार वामदेवने अपने आपको ब्रह्मा जाना और कहा,
कि मैं मनु हुआ और मैं सूर्य हुआ इति। अतः अब भी जिसे यह
ज्ञान होजाता कि मैं ब्रह्मा हूँ, वह भी यह सब कुछ होजाता है ॥२२॥

श्री प० भगवद्दत्तजीने भी उपर्युक्त ब्राह्मण का उल्लेख किया है,
किन्तु अर्थमें खेचातानी करके अपने भाव इस ब्राह्मण से कहलानेका
प्रयत्न किया है। परन्तु बुरी तरह असफल हुए हैं। अब यह स्पष्ट
होगया कि, शतपथकार ऋषि भी इन मन्त्रोंको ऋषिप्रणीत मानते
हैं। तथा जो भाव गीता में है अथवा अन्य किसी अद्वैतवादीकी
कवितामें होसकता है, उसी भावसे ऋषिने पूर्वोक्त मन्त्रोंको
बनाया है; ईश्वरने नहीं।

प्रश्न—ब्राह्मणकारोंका प्रायः यह नियम है कि प्रतीक रखकर
अपनेही वेदकी व्याख्या करते हैं। तथा जब कोई दूसरे वेदकी

वात कहनी होती है, तो ब्राह्मणकार सम्पूर्ण मन्त्रको लिखते हैं सो शतपथब्राह्मण तो यजुर्वेदका है और उपर्युक्त मन्त्र हैं ऋग्वेदके। पुनः यहां मन्त्रका प्रतीक ही क्यों रक्खा। सम्पूर्ण मन्त्र क्यों नहीं लिखा ?

उत्तर—प्रथम तो यह कोई नियम नहीं है। यदि थोड़ी देरके लिए हम आपकी बात मान भी लें तो इससे आपके पक्षकी पुष्टि कैसे होसकती है। अपितु—इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये मन्त्र यजुर्वेदमें भी थे। अब किसी कारण से उसमें नहीं रहे, तथा और भी मन्त्र ऐसेही निकल गये हैं।

प्रश्न—हम आज भी देखते हैं कि वेद मन्त्रोंके पदोंको लेकर ऐसेही कार्य चलाये जाते हैं।

यथा 'सत्यं प्रवीमि' (ऋ० १०।१२७।६)

'अहमेव स्वयमिदं वदामि' (ऋ० १०।१२५।५)

अर्थात् मैं सत्य कहता हूँ, तथा मैं ही स्वयं यह कहता हूँ। चामदेवने भी इसी प्रकार मन्त्रों द्वारा अपने भाव प्रगट किये थे; न कि उसने मन्त्र बनाये थे।

उत्तर—यह है—पक्षपातका प्रत्यक्ष उदाहरण। भला 'सत्य कहता हूँ' इस वाक्यमें और 'मैं मनु था' 'मैं ही सूर्य था' इस वाक्यमें कुछ भेद है वा नहीं ? यदि कुछ भेद नहीं है तब तो ठीक है, और यदि कुछ भेद है, जो कि प्रत्यक्षही दीखता है तो वोदी दलीलका आसरा लेकर आपने अपने मतकी सिद्धि समझी, यह घालबत् झींझाके अतिरिक्त और क्या है ?

... एक मनुष्य कहता है कि मैं वैश्य हूँ, मैंने पहले वी० ए० पास किया, फिर शास्त्री, अब डाक्टरी कर रहा हूँ और फिर मैं अपना

व्यापार करेगा, इत्यादि वाक्योंसे मूर्खसे मूर्ख भी यह समझ लेगा कि यह मनुष्य अपना जीवन सुना रहा है।

तथा च—एक मनुष्य कहता है कि 'मैं सत्य कहता हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ' इन वाक्योंसे आर्य पुरुषोंके सिवाय अन्य तो कोई जीवन चरित्र नहीं समझ सकता। फिर इन शब्दोंका सामंजस्य क्या है, जो इनका उदाहरण दिया।

तथा च—

एतान् मावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः ।

सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः ॥ ६३ ॥

दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यक्षयः ।

बुद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये ॥ ६४ ॥

(वा० पु० अ० ६१)

अर्थ—इनमें सप्तऋषियोंको तथा उनके वंशजोंको मन्त्र-कर्ता कहा है। भृगु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और कश्यप ये सप्तऋषि हैं। वास्तवमें वेदोंके स्वाध्यायसे भली-भाँति ज्ञात होजाता है कि इन्हीं सप्तऋषियोंका तथा इनके वंशजोंकाही वर्णन वेदोंमें प्रायः आता है। ये ही प्रजापति आदि उपाधियोंसे विभूषित थे।

यथा—वेद भी इसीका समर्थन करता है—

तमुनः पूर्वं पितरो नग्वाः सप्त विप्रासो अभिवाजयन्तः ।

(ऋ० ६।२।२)

अर्थात् नौ महीनेमें यज्ञ करने वाले पुरातन सप्तसख्यक भेषावी हमारे पितर अङ्गिरा आदिने इन्द्रको बलवान् अथवा अन्नवान् करते हुए स्तुतियों अर्थात् मन्त्रसमूह द्वारा उनका

स्तवन किया था। इत्यादि मन्त्रों द्वारा निर्विवाद सिद्ध है कि आक्षिप्रा आदि चिरन्त (पुरातन) ऋषियोंके वंशजों द्वारा वेदोंका निर्माण हुआ है। वेदों के अध्ययन से भी यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, तथा वायुपुराणादि आर्ष ग्रन्थोंने भी इसी बातकी पुष्टि की है।

प्रश्न—वेदोंमें ही वेदोंकी उत्पत्तिका वर्णन ईश्वरसे बताया गया है।

यथा—तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

(ऋ० १०।६०।६) — (यजु० २१।७)

अर्थात्—उसी यज्ञरूप परमात्मासे ऋक्, यजुः, साम और अथर्ववेद उत्पन्न हुये। तथा च—

कालादृचः समभवत् यजुः कालादजायत ।

(अथर्व० कां० १६ सू० ५४।३)

अर्थात्—उस कालवाचक परमात्मासे ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि पैदा हुए। तथा च—

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा अधिश्रिताः ॥

(अथर्व० ११।७।२४)

अर्थात्—उसी परमात्मासे ऋक्, यजुः, साम, अथर्ववेद और पुराणादि उत्पन्न हुए।

इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध है कि वेद ईश्वरसे उत्पन्न हुए हैं।

उत्तर—इन मन्त्रोंमें तो क्या, सम्पूर्ण वैदिक साहित्यमें कहीं भी ईश्वरसे वेदोंकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है।

वेदोंमें तो जैसा कि हम प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर चुके हैं, अनेक ऋषिद्वारा वेद-निर्माणका समर्थन है । यहाँ इन मन्त्रोंमें, यज्ञ, काल और उच्छिष्ट आदि शब्द अश्वमेधादि यज्ञ तथा संवत्सर के वाचक हैं । यथा—

यज्ञोंके समय मन्त्र-रचना

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि कउतच्चिकेत ।
तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शंकवोऽर्पिता पष्ठिर्नचलाचलासः ।
(ऋ० १।१६।४८)

इसका भावार्थ यह है कि सम्बत्सररूपी कालचक्रके १२ महीने तथा ३६० दिन होते हैं, एवं तीन ऋतुएँ होती हैं ।

ब्राह्मणप्रथोंमें भी इसके प्रमाण मिलते हैं, यथा—

त्रयो वा ऋतवः सम्बत्सरस्य ।

(श० प० ३।४।४।१७)

तथा च—

संवत्सरो वै प्रजापतिरग्निः तस्य वा एतस्य संवत्सर-
स्य प्रजापते सप्त च शतानि च विंशति च अहोरात्राणि ॥

(श० १०।४।२।१-२)

अर्थात्—ऋतुएँ तीन तथा ७२० दिनरात होते हैं । इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है कि पूर्व समयमें, वर्ष ३६० दिवस माना जाता था । परन्तु वास्तवमें वर्ष होता है २६५ $\frac{१}{४}$ दिनका । अतः एक वर्षमें सवा पाँच दिन बढ़ते थे । वे लोग इन सवा पाँच दिनकी कमीको चौथे वर्षमें पूरा करते थे । उस समय पूरे २१ दिन बढ़ जाते थे । इसीलिए चौथे वर्षमें २१ दिनका एक और मास

बढ़कर उस चौथे वर्षको १३ मासका करते थे । इस चौथे-वर्षके अन्तिम २१ दिनोंमें राष्ट्रपतिकी राजधानीमें अश्वमेध, पुरुषमेध और सर्वमेधादि यज्ञ होते थे । उस यज्ञके समय कवि लोग अपनी अपनी कविताएँ बनाकर ले जाते थे । उन्हींका नाम मन्त्र होता था । इस विषयमें अनेक प्रमाण शास्त्रोंके हैं ।

इन्हीं चार वर्षोंका नाम पूर्व समयमें युग था । युगान्तमें वेदों की उत्पत्तिका वर्णन जो हम पूर्व लिख चुके हैं इसी चतुर्थ वर्षसे अभिप्राय है । तथा यज्ञसे वेदोंकी उत्पत्तिका भाव भी यही है कि इन अश्वमेधादि यज्ञोंके लिये मन्त्र बनाये जाते थे । तथा इसी काल से वेदोंकी उत्पत्तिके कथनका अभिप्राय है कि कालरूप सवत्सरके लिए मन्त्र बनाये जाते थे । तथा च—यही भाव उच्छिष्टसे वेदोंकी उत्पत्तिका है कि उच्छिष्ट अर्थात् बचे खुचे जो २१ दिन हैं उनसे वेद प्रगट हुए, अर्थात् उस समयके लिए बनाये गए । इस प्रकार सबकी सङ्गति लग जाती है । इसी समय पूर्वके मन्त्रोंका संग्रह होता था । तथा नये मन्त्रोंकी रचना होती थी । इस युगके प्रथम वर्षका नाम इद्वत्सर था तथा दूसरेका नाम अनुवत्सर था व तीसरेका नाम परिवत्सर और चतुर्थका नाम सवत्सर होता था इस अन्तिम संवत्सरमें यज्ञ आदि होते थे ।

संवत्सरवेलायां प्रजा वार्षं प्रवदन्ति ॥

(श० ७।१।२।३८)

अर्थात्—संवत्सरके समय, (चौथे वर्ष अश्वमेधादिके समय*) प्रजा वार्षं कान्यं कुर्वन्ति, अर्थात् उस समय आपसमें मुशायरा होता था । तथा च, लिखा भी है कि—

अथे अश्वमेधादि यज्ञ, राजा जनमेजयने बन्द किये । क्योंकि उनमें घृणित विकार होगये थे । उसी समयसे मन्त्ररचना भी बन्द होगई ।

सम्बत्सरो वै देनानां जन्म ॥

(श० ८।७।३२१)

अर्थात्—सम्बत्सर विद्वानोंका जन्म है (उत्पादक) है ।

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस समय विद्वान् कवियोंको पारितोषिक तथा उपाधियां दी जाती थीं । इसीसे विद्वान् उन्नति करते थे तथा अन्य पुरुषोंको भी विद्वान् बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका उत्साह होता था । इसीलिये भारतवर्षमें विद्वान् होते थे । उसी समय उन विद्वानोंसे पाश्चात्य देशोंके मनुष्य विद्या-दान लेने आते थे । इसीका नाम मन्वन्तर था, वेद स्वयं कहता है—

युगे युगे विद्ध्यं गृणद्भ्योरयिं यशसं घेहि नव्यसीम् ।

(ऋ० ६।८।५)

अर्थात्—ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक युगमें नये मन्त्र बनानेवालों को (हमें), आप धन तथा यश प्रदान करो, अर्थात् पारितोषिक और उपाधि दो । तथा च—

सम्बत्सरो वै प्रजापति अग्नि, सञ्चचो व्यौहत् ॥

(श० १०।४।२।१८)

अर्थात् सवत्सर ही प्रजापति अग्नि (ब्रह्मा) है । जब उस प्रजापतिने (सम्बत्सरमें) ऋग्वेदका संकलन किया तो उसकी संख्या १२००० बृहती हुई, इतने ही उसके बनाये हुए मन्त्र थे । (एतावत्योऽचौयाः प्रजापतिसृष्टाः) पुनः उसने यजुर्वेद और सामवेदका संग्रह किया तो यजुर्वेद ८००० और सामवेद ४००० बृहतियोंका हुआ, इतने ही प्रजापतिके मन्त्र बनाये हुए थे । यह संकलन आज से १०००० वर्ष पूर्व हुआ; उस समय तीन ही वेद थे तथा उनकी मन्त्रसंख्या संभवतः २४००० थी । पुनः इन्हींमेंसे लेकर एक चतुर्थ वेदकी रचना हुई है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रचल प्रमाणों से यह बात सिद्ध होगई कि वेद सन्वत्सरके अन्तमें बने थे । तथा उनका पुनः संकलन भी होता था ।

प्रजापतिरकामय महान् भूयान् स्यामिति, स एताश्चमेघं
महिमानौ ग्रहान्पशतत्, तावजुहोन् ततो वै स महान्
भूयान् अभवत् ॥

(श० १३।२।५)

अर्थात् प्रजापति सन्वत्सरको बड़ा होने की इच्छा हुई, उसकी इच्छा पूर्ति कराने वाले दो ग्रह उसको अश्वमेघ में दिख-
लाई दिये । उसने उनसे अश्वमेघ यज्ञ किया । उस (यज्ञ)से वह बड़ा
हुआ । इसका स्पष्ट भाव यही है कि उस समय बड़े वर्षमे अश्वमेघ
यज्ञ किया जाता था । तथा च—२१ यूप इस यज्ञ में होते हैं ।
उसका भी अभिप्राय यही है, कि यह शेष बचे हुए २१ दिन तक
होता था ।

असौ वा आदित्य एकविंशः सो अश्वमेघः ॥

(श० १३।५।१।५)

प्रजापतिर्वा अश्वमेघः ॥

(श० १३।२।१।३)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है, कि उस (चतुर्थ) वर्षमें अश्वमेघादि
यज्ञ होते थे, तथा उस समय मन्त्र बनाकर ऋषि लोग लाते थे
और उनको पुरस्कार तथा उपाधियाँ वितीर्ण की जाती थी ।
जिससे उनका यश भी फैलता था और उनको भोजनादिकी चिन्ता
भी नहीं रहती थी । इसीलिए वे लोग रातदिन तत्त्व-विचार में
विमग्न रहते थे । महाभारतकी एक कथासे ज्ञात होता है, कि
ऐसे ऋषियोंकी संख्या एक लाख अठतीस हजार थी । ये सब

मन्त्र-रचयिता रातदिन तत्त्व-विचारमें लगे रहते थे । परन्तु भारतके दुर्भाग्यसे ऐसा समय आया कि इन वेदोंको ईश्वरीयज्ञान अथवा नित्य मानने लगे, तथा जनताके हृदयमें यह विश्वास जमा दिया, कि मन्त्र कोई वना ही नहीं सकता । बस, फिर कोई क्यों प्रयत्न करने लगा । इस प्रकार यह प्रथा बन्द होगई । उसी समयसे भारतमें विद्वानोंका अभाव होना आरम्भ होगया । इन भोले भक्तोंने इतना भी विचार नहीं किया, कि वेदको ईश्वरीय ज्ञान कहनेसे वेदोंका क्या महत्व होसकता है । जब किसी अनुभवी विद्वान्ने अपने अनुभव उसमें लिखे हों । मनुष्योंने सुख, दुःख, आशा, निराशा, कष्टसाध्य, सुसाध्य आदि बातों का अनुभव ईश्वरको कैसे होसकता है । एक राजा, दरिद्रीके दुःखोंका अनुभव कैसे कर सकता है । इसीलिए एक दरिद्र किसी प्रकार उन्नति करे, यह उपदेश राजा किस प्रकार देसकता है । यदि सुना-सुनाया दे भी तो एक गरीब-हृदयमें उसपर क्या अद्वा होगी ।

कहां तक कहें—वेदोंको ईश्वरीय ज्ञान माननेसे न तो वेदोंका कुछ गौरव रहता है और न भारतवर्षका, तथा न ही भारतके ऋषियोंका, एवमेव न ईश्वरका ही अस्तित्व रहता है । अतः यह कल्पना बिना विचारे की गई है । इसका जितनी शीघ्रता से मूलोच्छेद किया जावेगा, उतनी ही जल्दी मनुष्य जातिकी उन्नति होकर उसका उपकार होगा ।

ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनामृषिचिप्राणाम्

(निरुक्त-परिशिष्ट)

अर्थात्—ब्रह्मा उन विद्वानोंकी पदवी है, जो कि तपस्वी और कवि थे । अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, कि पदवी (उपाधि) कय प्रदान की जाती थी ? इसका उत्तर अश्वमेधके समय ही, हो

सकता है। इसमें कवि शब्द सुन्दररूपसे मन्त्र-निर्माता विद्वानोंका बोध करा रहा है। तथाच—

तिस्रो वाचभीरयति प्रवद्विर्गतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम् ।
(नि० परि०)

अर्थात्—वह्नि (अग्नि) ब्रह्माने तीन वेद बनाये। यहाँ ब्रह्मा शब्दसे उन सम्पूर्ण मन्त्र-प्रणेता कवियोंसे ही अभिप्राय है। जिनको ब्रह्माकी उपाधि प्राप्त हुई थी। निरुक्तकार वह्नि शब्दका अर्थ सूर्य करके 'उसीने तीन वेदोंको बनाया' ऐसा लिखा है। यह भ्रममूलक है; वास्तवमें यहाँ वह्नि शब्द उपलक्षणमात्र है जोकि सम्पूर्ण कवियों का बोध कराता है। संभव है निरुक्तकारका अभिप्राय प्रथम साम-वेद बननेसे हो और अन्य दो वेदोंको बादके बने हुये समझता हो, जैसा कि अनेक विद्वानोंका मत है।

एते वै कवयो यद् ऋषयः ॥

(श० ५।२।१।२४)

अर्थात्—कवि लोग (मन्त्र-प्रणेता) ही ऋषि कहलाते थे उन्हीं को ऋषि, ब्रह्मा आदिकी उपाधियों प्रदान की जाती थीं। विश्वामित्र और वामदेवकी कथा जो पूर्ववर्णित है, उससे भी यह सिद्ध होता है, कि वामदेवने विश्वामित्रके बनाये हुए मन्त्रोंको अश्वमेधके समय उपाधि तथा अनेक लोभसे अपने बनाये हुए कहकर प्रगट किया था। इसी प्रकारके और भी अनेक प्रमाण हैं। तथा—

प्रपूर्वजे पितरा नव्यसामिर्गार्मिः कृणुष्वं सदने ।

(ऋ० ७।५३।२)

अर्थ—वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि, हे मित्रावरुण ! तुम्हारी स्तुति के लिये नये मन्त्रात्मक स्तोत्र बनाये जायें तथा मेरे द्वारा निर्मित और संगृहीत स्तोत्र तुम्हें प्रसन्न करें। तथा च—

ब्रह्मकृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।

(ऋ० ७।१०३।८)

अर्थ—वसिष्ठ ऋषिने वर्षाकी इच्छासे पर्जन्यकी स्तुति की थी और मण्डूकोने उसका समर्थन किया था । मण्डूको (मेढकों) को समर्थक जानकर उनकी भी स्तुति की है । वे स्तुत्यात्मक मन्त्र इस सूक्तमे प्रथित हुए हैं । इस मन्त्रमे वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सोम से युक्त और वार्षिक कवि-सम्मेलनमे कविता-पाठ करनेवाले मन्त्रकार कवियोंकी तरह मेढक शब्द करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पूर्व समयमे वार्षिक कवि-सम्मेलन होते थे और उनमे मन्त्रनिर्माता ऋषि अपनी अपनी रचनाएँ सुनाते थे ।

वेद ईश्वरकृत नहीं

वेदोको ईश्वरकृत माननेमे प्रथम तो यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि ईश्वरसे वेद किस प्रकार उत्पन्न हुए ? क्या जिस प्रकार माताके गर्भसे बच्चा उत्पन्न होता है, उस तरह उत्पन्न हुए, किंवा दूधसे घी उत्पन्न होता है, ऐसे उत्पन्न हुए, अथवा पृथ्वीसे चन्द्रिज जन्तु उत्पन्न होते हैं—इस प्रकार उत्पन्न हुए । इनमेसे आप किसी प्रकारसे मानें, सब ही तरहसे आपको ईश्वर साकार मानना पड़ेगा ; जब ईश्वर साकार होगया तो उसकी उत्पत्ति आदि भी माननी पड़ेगी । ऐसी अवस्थामे उसकी मृत्यु भी अवश्यम्भावी है । पुनः वह ईश्वर है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं रहेगा । तथा च—जो वस्तु उत्पन्न होती है, उसके तीन कारण अवश्य होते हैं—

(१) उपादानकारण (२) निमित्तकारण (३) साधारणकारण ।

यदि ईश्वर वेदोका उपादान है—ऐसा कहें तब तो ईश्वर अवयवी सिद्ध होगा । वेदोंको हम जड़ देखते हैं, परन्तु ईश्वरको आप चैत-

न्य मानते हैं। 'कारणके गुण कार्यमें होने चाहिये' यह नियम नहीं रहेगा। इसलिये वेदोंका ईश्वरसे उत्पन्न होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। तथा च, वेदोमे ब्राह्मणग्रन्थों और इतिहास आदिसे हम यह सिद्ध कर चुके हैं, कि वेद ब्रह्माने बनाये जो कि मनुष्य था, अतः हमारा मत ठीक है।

प्रश्न—ईश्वरसे उत्पन्न हुण्का अभिप्राय यह है कि सृष्टिके आदिमें चार मनुष्योंके मनमे परमेश्वरने वेदोंका ज्ञान दिया ?

उत्तर—यह निराधार, मिथ्यावागाहम्बर है। क्योंकि 'प्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई' यही असिद्ध है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं। यदि कहो कि 'हमारे शास्त्रोमे लिखा है' तो यह साध्य समानिग्रह स्थान है। क्योंकि आपके शास्त्र भी अभी असाध्य हैं। यदि आपको प्रसन्न करनेके लिये हम यह मान भी लें, कि सृष्टि उत्पन्न हुई, तो वेदोको देते हुए किस ने देखा ? सम्पूर्ण शास्त्रोमे एक भी ऐसे व्यक्तिका नाम नहीं लिखा, जिसने यह साक्षी दी हो, कि मैंने परमात्माको वेद अथवा ज्ञान देते हुए देखा है। दुःख तो केवल इस बात का है, कि उन ऋषियोने भी यह कहीं नहीं कहा कि हमको ये वेद परमात्माने दिये हैं। ऐसा एक भी वेदमन्त्र नहीं है। पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि ज्ञान या मन्त्र दिये किस प्रकारसे ? ताड़पत्रपर लिखकर अपने किसी दूतके हाथ अथवा पोस्टऑफिसके द्वारा भेजे ?

प्रश्न—ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः जीवके अन्दर भी व्यापक है। वस, उसने उनके दिलोमे प्रेरणा की।

उत्तर—प्रथम तो ईश्वरका जीवके अन्दर व्यापक होना, पुनः जीव और ईश्वर दो पृथक् २ भी हों—यही असम्भव है; परन्तु

इसका विचार तो हम फिर कभी करेंगे । यहाँ तो आपकी बात मानकर हम यह पूछना चाहते हैं कि प्रेरणा किस प्रकार की । अर्थात् किसी शारीरिक सकेतसे, या वाणोद्धार बोलकर, किंवा कागजपर लिखकर । उपर्युक्त तीनों प्रकारों से ईश्वर साकार सिद्ध होगा । यदि कहो, कि उन ऋषियों के मनमें भाव उत्पन्न हुए; तो ये भाव उनकी अपनी आत्मा के थे, तब तो उसके मन मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना मन के भाव उत्पन्न कहाँ होंगे ? यदि कहो, कि ऋषियोंके थे तो आपके सिद्धान्तकी हानि है, और यदि थोड़ी देरके लिये उपर्युक्त प्रश्न न भी करें तो भी ईश्वर एक रस नहीं रहता । क्योंकि उसके ऐसे भाव कि 'मैं वेद-ज्ञान हूँ' किसी समय-विशेषमें उत्पन्न होते हैं। तथा च, एक प्रश्न और भी उत्पन्न होता है, कि इन चार ही ऋषियोंको वेद क्यों दिये, सबको क्यों नहीं दिये ? यदि कहो, कि उनके ही कर्म ऐसे थे तो ईश्वरकी यह दया नहीं है, अपितु ज्ञान देना न्याय है, जो कि इस गिरे जमानेके भी सर्वथा विरुद्ध है । आज कल तो निःशुल्क विद्या होनी चाहिये—यह आन्दोलन हो रहा है और आपका तो ईश्वर भी, बिना फीसके ज्ञान नहीं देता । ऐसे स्वार्थी तथा अनुदार ईश्वरकी तो स्वामी दयानन्दजीके शब्दोंमें बहिष्कार ही अच्छा है* । अतः इस कल्पनामें कोई भी सार नहीं है । इसलिये सरल अर्थोंको छोड़कर क्लिष्ट कल्पना करना (और वह भी असम्भव) क्या बुद्धिमत्ता है । अतः जहाँ २ वेदोत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ वहाँ अग्नि (ब्रह्मा) ऋषिसे वेद उत्पन्न हुए यही अर्थ लेना चाहिये ।

शुभुनः सत्यार्थप्रकाशके सप्तम समुल्लासमें यह लिखा है कि माता पिता की तरह सब मनुष्योंकी ईश्वर उद्यति चाहता है । इसलिये ईश्वरने कृपा करके वेदोंको प्रकाशित किया । यह भी सिध्दा सिद्ध होगा ।

वेदोंकी रचनाका समय विचार

‘विश्ववाणी’ (वर्ष २ भाग ३ सं० १ पृ० १५०)

प्राचीन कालके अन्य सभ्य देशोंकी तरह वैदिक कालके आर्यों को भी वर्ष गणनाकी रीतिका स्पष्ट और ठीक ठीक ज्ञान था। गर्मी, वर्षा और जाड़ेकी ऋतुओंके नियमित चक्रने ससारके लगभग समस्त प्राचीन निवासियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वे इस बातसे परिचित होगये थे कि ये सब वस्तुएँ क्रमानुसार बारह बारह महीनोके बाद आती हैं। शुरु शुरुमें उन्होंने चान्द्र तिथियोंके हिसाबसे बारह महीनो या ३५६ दिनके वर्षकी कल्पना की होगी। किन्तु इस सिद्धान्तके अनुसार थोड़े कालके उपरान्त ही उन्हें ऋतुओंका समय ठीक ठीक निर्धारित कर सकना बहुत कठिन जान पड़ा होगा। इस बातकेलिये किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है कि समस्त ऋषिप्रधान जातियोंको ऋतुओंके शुरु और अंत होनेकी निश्चित जानकारी आवश्यक है। जिस किसीने ऋग्वेदका बहुत थोड़ा सा अंश भी पढ़ा है उसको उसमें जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि कृषि, वैदिक कालीन आर्योंका एक महत्वपूर्ण धन्धा था और पूर्णिमा और शुक्ल द्वादशके दिन यज्ञ करना वैदिक कालीन आर्योंके लिये धार्मिक और नितान्त आवश्यक था। यह बहुत सम्भव है कि शुरु शुरुमें अपने हितमें ऋतुओंके ठीक ठीक और यज्ञ आदिके लिये पूर्णिमा आदि तिथियोंका निश्चित बोध करनेमें वैदिक आर्योंको बहुत परेशानी हुई होगी। सौर वर्षके स्थानपर चान्द्र वर्षके कारण जो गड़बड़ी हुई, उसके सन्बन्धमें ‘शतपथ-ब्राह्मण’ (काण्ड ६, १, ८) में लिखा है—

“ऋतुओंको इच्छा हुई कि वे भी देवताओंके समान यज्ञमें हिस्सा पावें और उन्होंने कहा, ‘हमें भी यज्ञमें हिस्सा दो। हमें

यज्ञके अंशसे वंचित न करो । हमे भी यज्ञमे हिस्सा दो ।” किन्तु देवताओंने इसे स्वीकार न किया तो ऋतुएँ देवताओंके ईर्ष्यालु और नृशस शत्रु असुरोंके पास गईं । तब वे असुर।धन-धान्यसे इतने पूर्ण हुये कि देवताओंने उसे सुना और जबकि असुरोंमे प्रधान अभी जोत-बोरहे थे, उनके अन्य लोग कटाई और मड़ाई कर रहे थे । उनके लिये बगैर जोते हुये ही फसले पकने लगीं ।”

इस उद्धरणसे यही अर्थ निकलता है कि देव और असुर चाहे वे हिन्दू और जरथुस्त्री रहे हों या आक्रामक आर्य या भारतकी आदि जातियाँ रही हो, ऋतुओंके सम्बन्धमें उनका ज्ञान बहुत गढ़बढ़ था, जब कि एक वर्ग उसे बोनैकी ऋतु समझता तो दूसरेके लिये वही काटनेकी ऋतु होती थी ।

यजुर्वेदमें इस तरहके वाक्य बहुधा आते हैं—

“ऋतुओंमे गढ़बढ़ हो सकती है” (५, ६, ३,) और “यदि उचित रूपसे निश्चित तिथियो पर यज्ञ किये जायं, तो ऋतुयें अपनी जगह निश्चित रहती हैं ।” (६, ३, ३, १८, और ७, १, १०) ।

इसका अर्थ यह है कि वैदिक ऋषियोने अनुभवसे चान्द्र तिथियोंके वर्ष अनुसार ऋतुओंका समय निर्धारित करनेकी निरर्थकता देखली और वे चार तरहकी वर्ष गणनाका आविष्कार करनेमे सफल हुये । वे वर्ष ये थे—३५४ दिवका चान्द्र वर्ष, ३६० दिवका सावन वर्ष, ३६५½ दिवका सौर और वर्ष ३६६ दिवका नक्षत्र-गणनाके अनुसार वर्ष । चान्द्र वर्ष और नक्षत्रोंकी गणनाके अनुसार निश्चित किये वर्षके अन्तरको ठोक करनेके सम्बन्धमे शतपथब्राह्मण (११, १, २, १०) मे निम्नलिखित वाक्य आते हैं—

“वास्तवमें जो लोग पूर्णिमा और शुक्ल दूजके दिन यज्ञ

करते हैं, वे (समयके साथ) दौड़ लगाते हैं । यह १५ वर्षोंकी अवधिमें करना चाहिये—इन १५ वर्षोंमें ३६० दिन पूर्णिमा और शुक्ल दूज होती हैं और १ वर्षमें ३६० रात्रियां होती हैं । इस तरह वह इन दिनोंको प्राप्त करता है ।”

‘भगवद्गीता’ (८, २४, २५) के पाठकोंको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि सूर्य जब तक छः महीने दक्षिणायनमें रहता है, हिन्दू उसे रात्रि समझते हैं, और जब सूर्य छः महीने उत्तरायण में रहता है तो उसे दिन समझते हैं । इसके अनुसार उपर्युक्त वाक्यका यह अर्थ होता है, कि १५ नक्षत्र वर्षोंमें यज्ञ करने वालेको प्रत्येक २४ घण्टोंके १८० दिन मिलेंगे या प्रत्येक १२ घण्टोंकी ३६० रातें मिलेंगी । दक्षिणायनमें प्रति १२ घण्टोंके १८० दिन, रात्रिमें शुमार किये जाते हैं । दूसरे शब्दोंमें ३६६ दिनोंके १५ नक्षत्र वर्षोंमें ६ मल-मास या अधिक-मास पड़ते हैं, क्योंकि ३५४ दिनोंके प्रत्येक चान्द्र वर्ष से नक्षत्र वर्ष १२ दिन बढ़ जाता है । इस तरह १५ नक्षत्र वर्षोंमें $15 \times 12 = 180$ मलमासके दिन पड़ेंगे ।

इससे यह जाहिर होता है कि चान्द्र वर्षमें लगातार ३० वर्षों तक गड़बड़ी चलती रहती थी और ३० वर्षके बाद वह फिर उप-युक्त हिसाबसे शुरू होता था । इन तीस वर्षों तक उसमें मलमासके दिन न जोड़े जाते थे । यजुर्वेदमें ज्योतिषियोंके दो दलोंका जिक्र आता है, जिनमें एक दल ‘उत्सर्गी’ कहलाता था, जो बीचमें मलमासके दिन जोड़ता था; किन्तु दूसरा दल चान्द्र वर्षको स्वतः ही ठीक होने देता था । यजुर्वेद इस दूसरे दलकी वकालत नीचे लिखे शब्दोंमें करता है—

तदाहुर्यां वै त्रिरेकस्याह्व उपसीदन्ति दह्वं वै साऽप-
राम्यां दोहाम्यां दुहेऽथ कुतस्सां घौचयते मां द्वादशकृत्व

उपसीदतीति । संवत्सरं संपाद्योत्तमे मासि सकृत्पृष्ठान्युपेयु-
स्तद्यजमाना यज्ञं पशून्वरुंधते । समुद्रं वै एतेऽनवारमपारं
प्रस्रवन्ते ये संवत्सरमुपयन्ति । (७।५।३)

इसलिये वे कहते हैं—“(गाय) जिसे वे दिनमें तीन बार दुहते हैं, अगले दो बार दुहनेमें बहुत थोड़ा दूध देगी । फिर वह गाय कैसे दूध देगी, जिसे वे बराबर दुहने बैठते हैं । इस तरह पूरा वर्ष होनेपर अन्तिम मासके अन्तमें वे छः ‘पृष्ठ दिवस’ मनाते हैं । इस तरह यज्ञ करनेवाले अपनी बलि (वर्ष) और बिना दुही हुई गायों को बचा रखते हैं । इस तरह यज्ञ करनेवाले मलमासयुक्त वर्ष लेकर ऐसी स्थितिमें होते हैं, जैसे किसी असीम समुद्रमें तैर रहे हों ।”

वर्षको तीन बार दुहनेका अर्थ है वर्षमें चार चार महीनेके तीन भाग, और बारह बार दुहनेका अर्थ है बारह मलमास । ‘पृष्ठ’ शब्द छः दिनके समयके लिये प्रयुक्त होता है, जो शायद यजुर्वेदिक कालमें समाहके लिये प्रयुक्त होता था ।

जो दल मलमास जोड़नेके विरुद्ध था उसके सम्बन्धमें नीचे लिखे वाक्य आते हैं—

यदहर्नोत्स्रजेयुर्यथा दतिकुरूपनद्धो विपत्येवं संवत्सरो
विपतेत् । आतिर्माच्छेयुः पौर्णमास्यामासान् संपाद्याहर्-
त्स्रजति संवत्सरायैव तदुदानं दधाति । तदुसत्रिण उदानंति
नातिमाच्छन्ति । पूर्णमासे वै देवानां सुतः । (७।५।६)

“यदि वे दिनको नहीं छोड़ते, तो जिस तरह एक चमड़ेकी हवा भरी थैली फट जाती है उसी तरह वर्ष भी बैठ जाता है और वे आफतमें फस जाते हैं जो (मलमास) का दिन वे छोड़ देते हैं वह मासके साथ मिलकर पूर्णिमाको निश्चित करता है और वर्षके

जीवन देता है। इस तरह यज्ञ करनेवाले पुरोहितोंको जीवन मिलता है और वे आफतमें नहीं आते हैं। पूर्णिमाके दिन, देवताओंको 'सुत' (सोमरस) की अञ्जलि दी जाती है।"

मलमास जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय इस विषयको लेकर भ्रातृम होता है कि वैदिक कालके ज्योतिषियोंमें चख-चख और गरमागरमो रही। यजुर्वेदमें इस सम्बन्धमें नीचे लिखा उद्धरण आता है—

उत्सृज्यां ३ नोत्सृज्या ३मिति सोमांसते ब्रह्मवादिनः
सद्वोहुरुत्सृज्यमेवेत्यमावस्यां च पौर्णमास्यांचोत्सृत्यमित्याहु-
रेते हि यज्ञं बहत इति ते त्वाव नोत्सृज्ये इत्याहुः ये अवां-
न्तरं यज्ञं मेजाते इति (७।५।७)

"ब्रह्मवादी इसपर बहस करते हैं कि वे इसे छोड़ें या न छोड़ें। वे कहते हैं कि इसे नये चान्द्र दिवसपर और पूर्णिमापर छोड़ना चाहिये; वे इसलिये कहते हैं कि उसे नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि वही यज्ञके दिन है। किन्तु जो लोग कहते हैं कि उसे नहीं छोड़ना चाहिये; वे इसलिये कहते हैं कि नया चान्द्र दिवस और पूर्णिमा विशेष यज्ञोंके दिन हैं।"

किन्तु यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि दिनों वा. सहीने, या चार सहीनोमें मलमास जोड़ने या न जोड़नेका प्रश्न सौर वर्षके संबंधमें था या नक्षत्रवर्षके सम्बन्धमें? ऊपरकी बहस यज्ञोंके सम्बन्धमें है। वे यज्ञ 'गवाम आग्ने' या 'गोपथ' कहलाते थे और गोपथ चूंकि मलमासके दिन मिलाकर, बनया जाता था इसलिये उपर्युक्त उद्धरण ३६६ दिनके मलमासके सम्बन्धमें ही होगा। उपर्युक्त उद्धरणमें मलमासके चाहे जिस रूपकी बहस हो, चाहे वह सौर वर्ष,

नक्षत्रवर्ष या चान्द्रवर्षको दूर करनेके लिये हो या सौरवर्षमें दिन का हिस्सा जोड़नेके लिये हो, यह बात विलुखल निश्चित है कि वैदिक ऋषि मलमासकी समस्यासे पूरी तरह परिचित थे । यह स्वतः प्रामाणिक वास्तविकता है कि जब तक किसी जातिको वर्ष, मास और दिन गिनने न आये और उस समय गणनामें उसे कोई गलती न दिखाई दे, तब तक वह जाति स्वप्नमें भी मलमास जोड़ने की बात नहीं सोच सकती । इसलिये यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियोंने वर्ष, काल और दिन गिननेका कोई तरीका निकाल रखा होगा, किंतु यह भी एक सानी हुई बात है कि वैदिक कालमें, चाहे उसका कुछ समय हो, लिखनेकी कलासे लोग परिचित नहीं थे । लिखनेकी कला के अभावके कारण किसी भी बातकी स्मृति रखनी पड़ती थी । इस बातको कहनेकी जरूरत नहीं कि वैदिक ऋषि, स्मरण शक्ति बढ़ानेको बहुत महत्व देते थे । कितने वर्ष बीतते जाते हैं, इस बातका हिसाब कैसे रखा जाय । इसके लिये वैदिक ऋषि प्रतिवर्ष किसी न किसी छन्दमें ऐसे नये मन्त्र रचते थे जिनके अक्षरोंकी संख्या ३६० होती थी । चूंकि 'सावन' वर्षमें ३६० दिन ही होते थे, इस हिसाबसे मन्त्रोंके अक्षर उतने दिनोंकी अवधिको व्यक्त करते थे । शतपथब्राह्मण में पारिसवोपाख्यान (१३,४,१,१५) में इस विचारकी पुष्टि मिलती है । होताध्वारा दस प्राचीन राजाओं और उनके अश्वमेध यज्ञोंके कारनामोंको व्यक्त करनेवाले मन्त्रोंपर टीका करते हुए शतपथब्राह्मणमें लिखा है—

“इन चक्राकार कहानियोंमें, राजाओंकी कहानी, समस्त धर्म, समस्त वेद, समस्त देवता, समस्त प्राणियों और सच पूछा जाय तो होतां जो कुछ भी जानता है, इन कहानियोंमें हमें बताता है । जो भी इसे (सुन लेता है) जान लेता है, वह राजत्व और जनताके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है । वह वेदोंका ज्ञाता है और देवताओं

को सन्तुष्ट करके सब प्राणियोंके ऊपर अपनी श्रेष्ठताको स्थापित करता है। यह कम बार-बार पूरे वर्ष तक चलता रहता है और फिर भी समाप्त नहीं होता; चलता ही रहता है। इसलिये इसे चक्राकार या क्रम-गत (कहानी) कहा जाता है। ३६×१० दिन तक होता इसे कहता है—बृहती छन्दमें ३६ मात्रायें हैं और पशुओंका सम्बन्ध बृहति छन्दसे है बृहतोंके द्वारा वह अपने लिये पशुओंका आयोजन करता है (१३, ४, ४, १५)।

ऐतरेय आरण्यकमें इस बातको भी स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि प्रत्येक दिन मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको जाहिर करता है:—

“एक हजार बृहती छन्दोंमें यह सम्पूर्ण होता है और वह मन्त्र पूर्ण हैं जिनमें एक हजार बृहती छन्द हैं जिनके (३६,०००) अक्षर हैं। एकसौ वर्षमें इतने ही (३६,०००) दिन होते हैं। व्यञ्जनोंसे रातें बनती हैं और स्वरोसे दिन।”

इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि ३६० दिनके सावन वर्ष को ३६, ३६ दिनके दस हिस्सोंमें बाँटते थे और इन दस हिस्सों को विविध पशुओंका हिस्सा नाम देते थे और ३६ अक्षरोंके १० बृहती छन्दोंमें भी प्रत्येक वर्षके दिनोंका हिसाब रखते थे जिनको वे एक वर्षमें या १ नियुक्ति अवधिमें रचना करते थे। प्राचीन मिस्री भी वर्षको ३६ हिस्सोंमें बाँटते थे। मिस्रियों को यह ज्ञान हजारत ईसाके सैकड़ों वर्ष पूर्व था।—चूँकि ये दोनों देश एक दूसरेसे स्वाधीन यह समय गणना प्रणाली ईजाद नहीं कर सकते, इसलिये यही सम्भव है कि मिस्रियोंने यह वर्ष-गणना आर्योंसे सीखी। इस बातके प्रमाण मौजूद हैं कि आर्योंको यह ज्ञान बहुत पहलेसे था। हमारी दलील यह है कि प्रतिवर्ष वैदिक मन्त्रोंमें ३६ अक्षरोंके १०-१० छन्द जुड़ते जाते थे। इससे दोनों काम पूरे होते थे—तीते हुए दिनोंका भी हिसाब रहता था और देवताओं

की पूजा और यज्ञ आदिकी तिथियों में भी कोई गड़बड़ न होती थी।

‘वेद’ शब्दसे भी यही तात्पर्य है। वेद शब्दका दो अर्थोंमें उपयोग होता है—(१) ‘कुश’ (घास) की संख्या और (२) ‘पवित्र मन्त्रों का संग्रह’। वेदका शाब्दिक अर्थ है ‘ज्ञान’। इससे स्पष्ट है कि वैदिक कवि वेदसे कुश (घास) की संख्या और पवित्र मन्त्रों के अक्षरों की संख्या (जिनसे उनके युगको प्रारम्भ हुए कितने दिन बीते) इन दो बातों का हिसाब रखते थे। हिन्दुओं में अब भी यह रिवाज है कि वे समस्त यज्ञों में ‘वेद’ यानी कुशकी ग्रन्थियाँ बनाते हैं और यज्ञके बाद उन्हें हवनकुण्डमें डाल देते हैं। प्राचीन मेक्सिकोके निवासी दिनों या वर्षका हिसाब रखनेके लिये उतनी ही बेतों का बण्डल बनाते थे। प्रेस्कॉट अपनी ‘हिस्ट्री आफ मेक्सिको’ में लिखता है कि “मेक्सिको वाले ५२ वर्षोंका एक युग शुमार करते थे और उसे वे ‘गट्टा’ या ‘बण्डल’ कहते थे और इसके लिये वे उतनी ही बेतोंको रस्सीसे बाँधकर एक साथ रखते थे”। इसलिये यह बहुत सम्भव है कि मेक्सिकोवासियोंका जो काम बेतों के बण्डलसे पूरा होता था वही वैदिक कवि कुशसे पूरा करते थे। वैदिक मन्त्र दिसाग और कान्चको मधुर लगते थे तो वैदिक कुश आँखोंको सन्तोष देते थे। इस तरह ये दो प्रकारके वेद वर्ष और दिनोंका हिसाब रखने और उनमें किसी तरहकी गलती न होने देने केसच्चे उपाय थे, जबकि वैदिक कुशको ४ अथवा ५२ वर्षोंके युगके बाद यज्ञमें आहुतिकी तरह छोड़ देते थे। वैदिक मन्त्रोंको जिनमें नईसे नई और बिलकुल शुरूसे पुरानी ऋचायें शामिल होती थीं इतनी सावधानीके साथ कण्ठस्थ कर लिया जाता था कि उनका एक भी अक्षर घट-बढ़ नहीं सकता था। सभी प्राच्य-विशारद इस बातको जानते हैं कि ब्राह्मण लोग वैदिक मन्त्रोंकी रक्षापर बेहद जोर देते थे और अब भी देते हैं। किन्तु यह बात निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती कि वैदिक मन्त्रोंके अक्षरोंमें वादमें कुछ भी

हेर-पेर नहीं किये गये और या मन्त्रोंके क्रममे भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हमे यजुर्वेदके ही मन्त्रोंके विभाजनमे तीन क्रम मिलते हैं जो 'कृष्णयजुर्वेद', 'शुक्लयजुर्वेद' और 'मैत्रायणीय-यजुर्वेद' कहलाते हैं। उनके क्रम और उनके पाठोंमें यत्र तत्र इतना अन्तर मिलता है कि यह माननेके लिये विचश होना पड़ता है कि वेदोंके क्रम और विषयतत्त्वमें भी थोड़े बहुत हेर-पेर अवश्य हुये होंगे। फिर भी एक लम्बे काल तक वेदोंसे दो मतलब सिद्ध हुये—
(१) देवताओंकी उपासना और (२) दिनों और वर्षकी गणना। हमारे इस कथनकी पुष्टि ऋग्वेदके इतने अधिक मन्त्रोंसे होती है कि उन सबको यहाँ उद्धृत कर सकना असम्भव है। अतः उनमेंसे हम यहाँ कुछ मन्त्र दे रहे हैं—

अजो न चांदाधार पृथिवीं तस्तम्म द्यां मन्त्रैभिः सत्यैः।

(ऋग्वेद १, ६७, ३)

बहिर्या यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽर्को वा श्लोकमाघोपते
दिवि। प्राचा यत्र चदति कारुरुक्थ्य के स्तस्येदिन्द्रो अभि-
यित्वेषु रायति।

(ऋग्वेद १, ८३, ७)

तद्वयुषे मानुषेमा युगानि कीर्तन्ये मधवा नाम विभ्रत।

(ऋग्वेद १, १०३, ४)

इमानि तुभ्यं स्वसराणि योमरे व्रता देवानां मनुषश्च
धर्मभिः।

(ऋग्वेद ३, ६० ६)

युगे युगे विदथ्यं गृणद्भ्योऽग्ने रयिं यशसं धोहि नव्यसीम्

(ऋग्वेद ६, ८, ५)

वोढु चिद्वृद्धला पितरो न उक्थैराद्रि रूजन्नड गिरसो
रवेण । चक्रर्दिव बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विचिदुः केतुमुसः ।
(ऋग्वेद १, ७१, २)

ये ते वृषणो वृषमास इन्द्र ब्रह्ममुजो वृषरथासोः अत्याः ।
तां आ तिष्ठ तभिरा याह्यर्वाङ् हवामह त्वा सुत इन्द्र सोमे ।
(ऋग्वेद १, १७७, २)

धेनुं न त्वा सुवयसे दुदुचन्नुष ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः ।
त्वामिन्ये गोपति अश्व आहा न इन्द्र सुमतिं गन्त्वच्छ ।।
युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुष ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः ।
(ऋग्वेद ७, १८, ४)

आनक्ता बर्हि सदतामुपासोशन्ता मित्रा वरुणा यजेह ।
(ऋग्वेद ७, ४२, ४)

सा त्वां न इन्द्र धियसानो अकैहरीणां वृषन्योक्तमश्वेः ।
(ऋग्वेद ५, ३६, २)

तं कं रथं वयमद्याः हुवेम पृथुजयमश्विना सङ्गतिं गोः ।
(ऋग्वेद ४, ४४, १)

अमी न आ ववृतस्व चक्रं न वृत्तमर्वतः । निर्युद्धि-
श्चर्पणीनाम् ।

(ऋग्वेद ४, ३१, ४)

इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हि सीद । वीर्हि
शूर पुरोडशम् ।

(ऋग्वेद ३, ४१, ३)

“सहज बुद्धि हमें यही माननेके लिये विवश करती है कि वैदिक ऋषि दिनोंकी गणना मन्त्रोंके अक्षरों और कुश आदिसे करते थे । इन चीजोंका कोई पौराणिक या धार्मिक तात्पर्य नहीं हो सकता । ऋग्वेदकी उपर्युक्त और अन्य ऋचाओंसे मुख्य आशय यह निकलता है कि इन्द्र और अग्नि शुक्ल दूज और पूणिमाके विशेष तिथियोंके नाम थे और इनके आनेका जिक्र बार बार आता है । यह समझ लेनेपर हम उस कथाको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसके अनुसार किसी पत्नी या गाय द्वारा शुक्ल दूजके लानेका जिक्र मिलता है । ‘जगती’ और ‘तृष्टुब्’ छन्दोमें दो या तीन अक्षरोंकी कमी होजानेकी कड़ानी प्रचलित है । उस समय मन्त्रके अक्षरोंसे दिनोंकी गणना होती थी । यदि नया चन्द्रमाया पूणिमाका चद्रमा छन्दके अक्षरोंकी संख्यासे दो या तीन दिन बाद निकलता तो उस समयके प्रचलित तरीकेसे लोग कहते थे, कि नये चन्द्रमाको लानेमें यह छन्द दो या तीन अक्षरोंसे घट गया । उस कालमें एक प्रथा यह भी थी कि यज्ञ मण्डपके बीचमें अलग अलग सुखी और हरी दूर्वा बिछा देते थे । सुखी दूर्वा दिनकी प्रतीक थी और हरी दूर्वा रात्रिकी प्रतीक थी । इन्हीं दूर्वाओंको देखकर लोग प्राथेना-मन्त्र कहते रहते थे ।

इसलिये यह स्पष्ट है कि प्रत्येक गुणकी समाप्तिपर उस युगमें जितने दिन होते थे उतने ही अक्षरोंके मन्त्र रचे जाते थे । इस तरीकेसे वैदिक ऋषि बीते हुए दिनोंका हिसाब रखते थे और इसी हिसाबसे वे दूज आदि तिथियोंका ठीक ठीक अनुमान कर सकते थे । इसी तरीकेसे वे मलमासके दिनों और यज्ञके विशेष दिनोंका भी हिसाब रखते थे । इसी सिद्धान्तको सामने रखना शतपथ-ब्राह्मणके रचयिताने ऋग्वेदके समस्त अक्षरोंको जोड़ डाला है और हिसाब लगाया है कि पूरा ऋग्वेद कितने वर्षोंमें लिखा गया है ।

‘प्रजापतिने अपने मनमें सोचा कि सृष्टिकी जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब त्रिगुणोंमें आ जाती हैं तो मैं अपने लिये एक ऐसी देह बनाऊँ कि जो इन त्रिगुणोंको अपने अन्दर रख सके ।’

उसने ऋग्वेदके मन्त्रोंको १२ हजार बृहती (हर बृहती छन्दमें ३६ अक्षर होते हैं) में बाँटा, (यह इसलिये) कि प्रजापतिने इतने ही मन्त्रोंको रचना की थी। तीसरे भागमें पत्ति (पत्तिमें ४० अक्षर होते हैं) को रखा, चूँकि ३० भागोंमें बृहती रखा गया, इसलिये महीनेमें ३० रातें होती हैं। इसके बाद प्रजापतिने पत्तिकी रचना की। कुल पत्ति १०,८०० है। फिर उसने अन्य दो वेदोंको १२००० बृहतीमें लिखा। ८००० यजुमें और ४००० साममें। इन दोनों वेदोंमें (भी) प्रजापतिने इतने ही मन्त्रोंकी रचना की।”

(शतपथब्राह्मण (१०, ४, २, २२, २४)

यहापर प्रजापतिसे तात्पर्य वर्षसे है। ऊपरके उद्धरणमें प्रजापतिका प्रयोग वर्षके अर्थमें ही किया गया है। प्रजापतिकी देहसे तात्पर्य एक युग या कुछ वर्षोंका कालसे है। वैदिक आर्य ३६० दिन के सावन वर्षको मानते थे और ३६५½ सौर वर्षके अन्तरको वे हर चाँये सावन वर्षके बाद २१ दिन जोड़कर पूरा करते थे। इस तरह ऋग्वेदके ३६ अक्षरोंके १२,००० बृहती मन्त्रोंके ४,३२,००० अक्षर होजाते हैं। इस हिसाबसे ४,३२,००० दिन या १२०० वर्ष होते हैं। इस तरह शतपथब्राह्मणके रचयिताके अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद १२०० वर्षोंमें लिखा गया। शतपथब्राह्मणका रचयिता यजुर्वेदका और सामवेदका रचनाकाल भी १२०० वर्ष मानता है। इस हिसाबसे समस्त वेद २४०० वर्षोंमें लिखे गये, किन्तु अन्य बातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रों की रचना ऋग्वेदके मन्त्रोंकी तरह दिनोकी गणनाको ध्यानमें रखते हुये नहीं हुई।

ईश्वरीय ज्ञान एवं भाषा की आवश्यकता

अनेक विद्वानों का कथन है कि जिस प्रकार आँख को प्रकाश की आवश्यकता है अर्थात् उसके बिना मनुष्य देख नहीं सकता, उसी प्रकार ज्ञान के बिना बुद्धि कुछ भी उन्नति नहीं कर सकती। अभि-प्राय यह है कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कर सकता, तो आज कालेजों, स्कूलों और पाठशालाओं की आवश्यकता न होती। इनकी आवश्यकता यह बतला रही है कि मनुष्य को ज्ञानदाता की आवश्यकता है। अतः जब सृष्टि उत्पन्न हुई और उसमें जब प्रथम ही मनुष्य उत्पन्न हुए तो उनको ज्ञान किसने दिया? यदि कहो, कि उन्होंने अपने आप उन्नति कर ली, तो आज भी मनुष्य अपने आप उन्नति कर लेंगे। पुनः स्कूल आदिकी आवश्यकता ही क्या है? वस, इससे यह सिद्ध हुआ कि सृष्टिके आदिमें जिसने प्रथम मनुष्यों को ज्ञान दिया, वह परमात्मा है तथा वह ज्ञान, वेद है। यही अवस्था भाषा की है। भाषा भी मनुष्य किसीके सिखाये बिना नहीं सीख सकता। अतः जो भाषा मनुष्य को पहले पहल सिखाई गई, वह वेद-भाषा है। उस भाषा के सिखानेवाला ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिये वेद ईश्वर-कृत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

उत्तर—सृष्टि उत्पन्न हुई या नहीं। यदि हुई तो किस प्रकारसे हुई? इसका विवेचन तो हम 'ईश्वर मीमांसा' नामक ग्रन्थमें कर चुके हैं। जिज्ञासु पाठक वहाँ देखनेकी कृपा करें। यहाँ तो हम इतना ही कह देते हैं, कि अभावसे मनुष्योंकी उत्पत्ति मानना ऐसा ही है जैसा कि खपुष्पोंकी माला पहिनना। ससारमें जितनी भी प्राणवाली वस्तुएँ हैं, वे सब अपने बीजसे ही उत्पन्न होती दीखती हैं। मनुष्य, पशु,

पक्षी आदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो क्षुद्र जन्तु चतुर्मासमे उत्पन्न होते हैं, चाहे उन्हें हम न देख सकें, परन्तु होते वे भी बीजसे ही हैं । अतः जब मनुष्यका बीज ही नहीं था, तो मनुष्य किस प्रकार उत्पन्न होगया ? यदि कहो, कि परमात्माने परमाणुओंसे बीजके परमाणुओंको लेकर एकत्रित कर दिया था । तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि उसका क्या प्रकार था ?

१—क्या ईश्वरने अपने हाथसे उन परमाणुओंको एकत्रित किया था ?

२—किंवा ज्ञानमात्रसे ?

३—था ईश्वरने प्रकृतिको आह्वा दी, कि तू मनुष्य आदि सब बीजों के परमाणु एकत्रित करदे ?

४—अथवा ईश्वर तो केवल देखता रहता है, कार्य सब प्रकृति ही करती है, अर्थात् प्रकृतिने उसके भयसे स्वयं इनको एकत्रित कर दिया ?

प्रथम पक्षमें तो ईश्वर सशरीरी सिद्ध होता है । अतः अब यह प्रश्न होता है, कि वह शरीर स्वनिर्मित है या परनिर्मित ? यदि स्वनिर्मित है तब तो शरीरके लिये किसी अन्य निर्माताकी आवश्यकता न रही । यदि उस ईश्वरका शरीर परनिर्मित है तो वह ईश्वर न रहा, अपि तु जिसने ईश्वरका शरीर बनाया वह ईश्वर होगया । पुनः उस विषयमे भी वही प्रश्न उठेगा । अतः यह पक्ष तो आपके पक्षकी पुष्टि करनेमे बिलकुल असमर्थ है ।

दूसरा पक्ष भी आपके मनोरथकी सिद्धि नहीं कर सकता । क्योंकि ज्ञानमात्रसे संसारमें कोई किसी कार्यकी सिद्धि करते नहीं

दीखता । यदि ज्ञानमात्रसे कार्य हो जावे तो किसीकी पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता न रहेगी । अतः यह भी पक्क ठीक नहीं ।

तोसरे यदि हम यह मानलें, कि ईश्वर प्रकृतिको आज्ञा देता है तो भी उस आज्ञाके लिये मुखकी आवश्यकता होगी । अतः इसमें भी पूर्वोक्त (जो प्रथम पक्षमें उठ चुके हैं) सब प्रश्न आ उपस्थित होंगे । अतः यह प्रश्न भी अत्यन्त दुर्बल है ।

अब रह जाता है चतुर्थ पक्ष, जिसको हम संसारका उदासीन कारण कह सकते हैं । परन्तु इस अवस्थामें प्रश्न यह उठता है, कि प्रकृति ईश्वरका भय क्यों मानती है ? तथा क्या इसमें भय आदि विद्यमान हैं ? यदि प्रकृतिमें भय, लज्जा एवं शका आदि हैं तो उसको जड़ किस प्रकार कह सकते हैं ? यदि भय आदिकी बातें कल्पनामात्र है, और इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि ईश्वर की सत्तासे ही सब कार्य होते हैं, तब तो ईश्वरकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । तथा न यह सिद्ध हो सकेगा, कि ईश्वर चैतन्य एवं बुद्धिमान् है । क्योंकि ईश्वर उस बुद्धिका उपयोग नहीं ले रहा है । अतः ईश्वर उन चीजोंको बनाता है, यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता । यदि हम इन दार्शनिक प्रश्नोंको न भी उठावें तो भी एक और प्रश्न उठता है, और वह यह है कि आरम्भमें मनुष्य युवा उत्पन्न हुए या बालक ? यदि बालक, तब उनका पालन पोषण कौन करेगा ? यदि कहो कि, युवा मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो निम्न लिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं—

१—युवा अवस्था बाल्य अवस्थाके पश्चात् आती है अतः उन्होंने बाल्य अवस्था कहाँ व्यतीत की ?

२—उन्होंने बाल्यकालमें खानेका क्या प्रबन्ध किया ।

३—सिंह आदि हिंसक जन्तुओंसे बचने तथा शीत आदि प्राकृतिक कष्टोंके निवारणका क्या उपाय किया ।

४—इन सब बातोंका प्रबन्ध इन्होंने अपने आप किया था अथवा इनका रक्षक कोई अन्य व्यक्ति था । यदि वाल्य अवस्थामें इन्होंने स्वयं प्रबन्ध कर लिया था तब तो उनमें ज्ञान था ही, पुनः युवा अवस्थामें ईश्वरने ज्ञान क्या दिया ? यदि कहो—कि उनका पालक कोई अन्य था, तो वह मनुष्य था या ईश्वर ? यदि कहो मनुष्य था तब तो आपके सिद्धान्तकी हानि होगई । क्योंकि मनुष्य तो अभी उत्पन्न भी नहीं हुए थे । यदि आप यह कहें कि उनका पालक ईश्वर था, तब तो ईश्वरको अत्यन्त कष्टका अनुभव करना पड़ा होगा । इस बातके अनुभवी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिनके यहाँ एक ही अवस्थाके बहुतसे बालक होते हैं । यदि कहो कि वे मनुष्य पृथ्वीके अन्दर बढ़ते गये और वहाँ उनको भोजन आदिकी आवश्यकता न थी । जब वे युवा होगये तब बाहर आगये और उसी समय ईश्वरने उनको ज्ञान दे दिया, तो भी ठीक नहीं । क्योंकि बिना भोजनके उनका शरीर किस प्रकार बढ़ सकता था । यदि कहो कि, पृथ्वीमें ही मिट्टी आदि खाकर जीवित रहते थे तो यह नितान्त असम्भव है । क्योंकि मनुष्यका खाद्य मिट्टी नहीं है । तथा च, जब मनुष्यके मुख आदि उत्पन्न नहीं हुए थे उस समय वह खुराकको किस प्रकार धारण करता था ? कहाँ तक लिखें, जितना इस विषयपर लिखते हैं उतनी ही इसकी निस्सारता प्रकट होती जाती है ।

बस, जबकि आपकी मानी हुई यह मनुष्योत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं

है तब उनको ज्ञान अथवा भापा सिखानेका तो प्रश्न ही नहीं जंचता । पुनः इसके आधारपर वेदोको ईश्वरीय ज्ञान कैसे कहा जा सकता है । यदि हम उपर्युक्त सब प्रश्न न भाँ करें तो भी ईश्वरीय ज्ञानकी आवश्यकता कुछ भी नहीं रहती । क्योंकि अभी एक बालिकाने अपने पूर्व जन्मके वृत्तान्त बतलाये हैं, यह घटना इतनी सत्य है कि उसके विषयमे किसीको भी सन्देह नहीं रह गया है । क्योंकि देशके सर्वमान्य व्यक्तियोंने इसकी परीक्षा करके इसको प्रामाणिक बतलाया है । इस घटनामें निम्नलिखित बातें सर्वमान्य हैं—

(१) बालिकाकी आयु इस समय ७ वर्षकी है तथा वह तीन वर्ष पूर्वसे ही अपने पूर्व जन्मकी बातें बतलाती थी ।

(२) उसने अपने पूर्वजन्मके सम्यन्धियोंको पहिचाना है ।

(३) उसने अपने पूर्वजन्मके पतिके घरको तथा उस गली आदिको आश्चर्यके ढङ्गसे पहिचाना है ।

(४) वह बालिका मथुरामें जब ले जाई गई तो उसने उन शब्दोंका उच्चारण किया जोकि मथुराके विशेष पारिभाषिक शब्द थे, अर्थात् जिनको मथुराके रहनेवाले ही बोल सकते हैं ।

परन्तु यह लड़की तो आजसे पूर्व इस जन्ममे कभी मथुरा गई ही नहीं थी, पुनः इसने इन शब्दोंको कहाँसे सीखा, यह देखकर मनुष्योंके आश्चर्यका कुछ भी पारावार नहीं रहा । उसने मथुरा निवासियोंके उन शब्दोंको सहज स्वभावसे समझा था जिनको साधारण जनता नहीं समझ सकती थी ।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब इस समय एक कन्या अपने पूर्वजन्मके संस्कारोंसे बिना सिखाये मथुराका ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तथा मथुराकी भाषा भी बोल लेती है तो क्या कारण

है कि आदि सृष्टिमें ऐसे मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकते जो कि पूर्वके मस्कारोके कारणसे भाषा बोल सकें । वरन्, आपकी मान्यताके अनुसार भी आपकी असम्भव कल्पनाकी कोई आवश्यकता नहीं है । अपि तु यह कल्पना आपकी कल्पनासे उत्तम है कि—“यदि सृष्टि में ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए, जोकि पूर्वजन्मके मस्कारोके कारण भाषा बोलते थे तथा ज्ञानी भी थे” ।

प्रश्न—यूनानका राजा सोमटिकल तथा द्वितीय फ्रेडरिक एंव महान् अकबर आदि बादशाहोके आधिपत्यमें अनेक विद्वानोंद्वारा १०-१०, १२-१२ छोटे छोटे नवजात बालकोंको शोशोके मकानोंमें रखा गया और उनकी परवरिशके लिए धाइयाँ रखी गई । उनको समझा दिया गया कि वे बच्चोंको खिला-पिलाकर प्रत्येक प्रकारसे उनकी रक्षा करें । परन्तु उनको किसी प्रकारकी कोई शिक्षा न दें, न उनके सामने कुछ बोलें । उन धाइयोंने ऐसा ही किया । इस प्रकार परवरिश पाकर जब बच्चे बड़े हुये तब जाँच करनेसे मालूम हुआ कि वे सभी गूंगे और बहरे थे । यदि बिना शिक्षा दिये स्वयमेव किसीमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता हो तो इन बच्चोंको भी बोलना आदि स्वयमेव आ जाता । इनका बहुरा और गूंगा रह जाना, स्पष्ट रीतिसे प्रगट करता है, कि स्वयमेव ज्ञान, न उत्पन्न होता है और न उसकी वृद्धि होती है ।

उत्तर—आपकी यह युक्ति भी आपके सिद्धान्तका ही खण्डन करती है । क्योंकि यदि ईश्वर ज्ञान और भाषाका दाता होता, तो इन बच्चोंको भी ज्ञान दे देता और भाषा सिखा देता । दूसरी बात यह है कि ईश्वर इन बालकोंको ज्ञान और भाषा सिखाना तो चाहता था, क्योंकि यदि ईश्वर न

चाहता तो उनको बुद्धि और वाणी ही न देता । तथा ईश्वरकी इच्छा यह भी थी कि वे बालक शब्दोंको सुने । क्योंकि उसने इसीलिए उनको कान दिये थे । परन्तु इस बेचारे ईश्वरकी संपूर्ण इच्छाओंपर इन राजाओंके जरासे हुक्मने पानी फेर दिया । परन्तु निराकार ईश्वर मन मसोस कर रह गया । बाह रे ईश्वर ! धन्य है तेरे समर्थक, जिन को यह भी पता नहीं, कि यह युक्ति हमारा खण्डन करेगी या मण्डन । इसके उत्तरमें सम्भव है, ये भोले प्राणी यह कहें, कि ईश्वर तो आदि सृष्टिमें एक ही बार ज्ञान और भाषा सिखानेका कष्ट-करता है, प्रत्येक समय वह यह कार्य नहीं करता । परन्तु यह कथन भी उनकी ईश्वर की कल्पनाका विरोध ही करता है । क्योंकि ईश्वरको एक रस माना जाता है तथा उसकी क्रिया और इच्छाको भी नित्य माना गया है । जैसा कि हम दिखला चुके हैं । परन्तु एक रसात्मकमें यह विचार विकार किस कारणसे हुआ, कि अमुक कार्य अब नहीं करना चाहिये । तथा उसकी नित्य इच्छामें यह परिवर्तन कैसे हुआ ? दूसरा प्रश्न यह है कि ईश्वर भाषा व ज्ञान किस प्रकार सिखाता है, अर्थात् ईश्वर शब्दों द्वारा ज्ञान देता है या संकेत से, अथवा मानसिक प्रेरणासे ही । ये सभी उपाय ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि संकेत और शब्द आदिके लिए शरीरकी आवश्यकता होगी । परन्तु वह गरीब शरीर रहित है । मनः प्रेरणामे भी सूक्ष्म शरीरका होना आवश्यक है, किन्तु ईश्वरके पास वह भी नहीं है ।

तथा च, एक अटल नियम यह है कि शब्द किसी भी अर्थका द्योतक नहीं है । यदि शब्द ही अर्थका बोधक होता तो प्रत्येक

प्राणी प्रत्येक शब्दके अर्थ समझ लेता । परन्तु ऐसा नहीं है, अतः यह सिद्ध है कि शब्दके अर्थ जाननेके लिये सिखानेवालेकी आवश्यकता है । परन्तु सिखानेवाला शरीरी हो तभी वह सिखा सकता है । यह संसारका अटल नियम है । अब यदि ईश्वरको भाषा सिखानेवाला मानोगे तो उसको साकार और शरीरी भी मानना पड़ेगा । ऐसी अवस्थामे ईश्वरका ईश्वरत्व ही नष्ट होजावेगा ।

इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि ईश्वर मनुष्योंको ही ज्ञान और भाषा सिखानेके लिये क्यों लालयित हो रहा था ? क्या ईश्वरकी और मनुष्योंकी कुछ रिश्तेदारी थी या ईश्वर को इनसे अपना कुछ कार्य कराना था ? पुनः मनुष्योंसे भी उसने चार ही मनुष्योंको क्यों पसन्द किया ? इन्हींपर विशेष कृपाका क्या कोई गुप्त रहस्य है । यदि ये सब प्रश्न न भी उठायें जायें तो भी भाषाके लिये ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है ।

भाषा

भाषाके विषयमे डा० मङ्गलदेवने अपनी 'भाषाविज्ञान' नामक पुस्तकमे लिखा है कि—

- (१) "भाषाके विषयमे सम्प्रदायवादियोंका कथन है, कि हमारे धर्मशास्त्रोंकी परिभाषा ही अनादि एवं स्वाभाविक है । जैसा कि वैदिकधर्मी कहते हैं, कि सबसे प्राचीन एवं ईश्वरप्रदत्त भाषा ही वैदिक भाषा है । यही भाषा सृष्टिके आरम्भमे ईश्वरने मनुष्योंको सिखलाई । जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं । इसी प्रकार बौद्धोंका कहना है, कि पाली भाषा ही समस्त भाषाओं की मूल भाषा है । सम्पूर्ण भाषाओंकी यही जन्मनी है । उनके ग्रन्थोंमें लिखा है, कि यदि माता-पिता अपनी भाषा बच्चेको

न लिखलावें तो वह स्वाभाविकतया भागधी (पाली) भाषाको ही चोलेगा। इसी प्रकार एक निर्जन कनमे रक्खा हुआ मनुष्य यदि स्वभाववश बोलनेका प्रयत्न करे तो उसके मुखसे भागधी ही निकलेगी। इसी भाषाका प्राधान्य तीनों लोकोमें है। अन्यान्य भाषाएँ परिवर्तनशील हैं। परन्तु यही एक (भागधी) भाषा सदा एक रूपमें रहती है। भगवान् बुद्धने अपने 'निपिट्ठक' की रचना भी इसी संनातन भाषामें की है।

(२) इसी प्रकार ईसाई लोग और विशेषकर रोमन कैथलिक मतानुयायी कहते हैं कि 'हिब्रू' भाषा जिसमें कि उनकी 'प्राचीन विधान' नामक धर्म-पुस्तक है। पृथ्वीकी सारी भाषाओं से प्राचीन भाषा है और सारी भाषाएँ इसीसे निकली हैं। क्योंकि सृष्टिके आरम्भमें अदनके बागमें रहनेवाले आदम और हव्वा इसी भाषामें बातचीत करते थे। एक महाशय लिखते हैं, कि दुनियाका सारा प्राचीन इतिहास इसको सिद्ध करता है, कि 'हिब्रू' से ही मनुष्य भाषाका आरम्भ हुआ है।”

प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्मपुस्तकको ईश्वर या खुदाका, कलाम, चतारकर जनताको धोखेमें डालकर अपना उल्लू सीधा करता है। सबसे बढ़कर इनकी हठधर्मीकी पराकाष्ठा यह है, कि ये लोग अपने अपने अन्धविश्वासको पुष्ट करनेके लिये बड़े बड़े ग्रन्थ लिखनेका साहस करते हैं। जैसे कि 'वैदिकसंस्मृति' आदि अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों में श्रुते प्रमाण और मिथ्यार्थके अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं है। यह तो केवल भोली भाली जनताको फंसाये रखनेका एक कुत्सित प्रयत्न है।

डा० मङ्गलदेवने वहीं लिखा है कि “इस मतसे भाषाविज्ञान की उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा पहुँचती रही है। यूरुपमें अठारवी

शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि 'हिन्नू' से ही.....पृथ्वी की सारी भाषायें निकली हैं। इस अन्धविश्वासके दिनोंमें भाषाओंकी परस्पर तुलना आदिके द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, जोकि भाषाविज्ञानकी मूलभित्ति है नितरां असम्भव था।

इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियों और युक्तियोंके द्वारा किसी भाषाके एक शब्दका सम्बन्ध दूसरी भाषाके शब्दके साथ दिखलाया जाता रहा।”

तथा च, आप आगे लिखते हैं कि “भाषाके देशकृत और कालकृत भेदोपर दृष्टि डालनेसे जैसाकि ऊपर दिखाया जा चुका है, भाषाकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट होजाती है। साहित्यकी दृष्टिसे किसी उन्नत भाषाको लें, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्पष्ट होजाता है कि भाषाकी उन्नति धीरे धीरे क्रमविकासके अनुसार होती है। इसलिये सभ्य और असभ्य जातियोंकी भाषाओं में बड़ा अन्तर देख पड़ता है। भाष्य का सारा इतिहास इसका साक्षी है, कि लेखनकला, कविता, चित्रविद्या, वास्तुविद्या आदि अन्यान्य कलाओंकी तरह जो धीरे-धीरे सभ्यताके उन्नत होनेके साथ उन्नत होती हैं। भाषा भी मनुष्यके आश्रयमें अनेक परिवर्तनोंके भिन्न भिन्न प्रकारकी आवश्यकताओंके अनुसार नये अनुभव और ज्ञानकोषके द्वारा प्रकट करनेके लिये नये नये रूपोंमें गुजरती हुई उत्कृष्टताकी ओर बढ़ता रही है। इस प्रकार देखनेसे किसी भी भाषाको लेवें हमें उसमें एक बहुत बड़ा भाग ऐसा मिलेगा जिस को स्पष्ट रीतिसे मनुष्योंने अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये बुद्धि और विचारको काममें लाकर बनाया है।”

तथा च—श्री प० गोविन्दरामजी त्रिवेदी “वैदिकसाहित्य” पृ० १६ पर लिखते हैं कि—

“परन्तु सभी हिन्दू वेदोंकी नित्यताके कायल नहीं हैं । कुछ लोगोका मत है, भाषा-विज्ञानके अनुसार अपनी अभावपूर्तिके लिये मनुष्य भाषाएँ बनाया करते हैं और भाषाएँ बदलती रहती हैं । स्वयं वैदिक भाषा कितने ही रूपोंमें आ चुकी है । ऋग्वेद-संहिता और अथर्ववेदसंहिताकी भाषाओंमें पर्याप्त भिन्नता है । शतपथब्राह्मण और गोपथब्राह्मणकी भाषा शैलीमें बड़ा भेद है । यजुर्वेदकी तैत्तिरीयसंहिता और माध्यन्दिनीसंहिताकी भाषाओंमें भी मार्मिक भिन्नता है । इससे सिद्ध होता है कि वैदिकसंहिताओंकी रचना समय समयपर हुई है, एक साथ नहीं ।”

भाषा-विज्ञानवेत्ता (Pilo logists) फिलोलो जिस्ट्स कहते हैं कि ‘मनुष्यकी स्वाभाविक ध्वनियोंकी नकलपर ही शब्दोंकी सृष्टि हुई है । जिस समय माता बच्चेको दूध पिलाने लगती है, उस समय यदि बच्चेकी इच्छा दूध पिलानेकी नहीं होती, तो वह स्वभावतः “नि-नि” करने लगता है । इसी “नि-नि” की नकलपर ना, न, नो, नोट, नहीं आदि शब्दोंकी सृष्टि हुई है । मनुष्यके श्लेष्मा फँकते समय थू, पिच-पिच आदि शब्दोंकी सृष्टि हुई । इसी प्रकार कुत्तेके भौंकनेपर भो-भो, घोड़ेके हिनहिनानेपर हिनहिनाहट, मेंढकके टरनेपर टरटराहट आदि शब्दोंकी सृष्टि हुई । एक ही विषयकेलिये विभिन्न जातियोंमें विविध ध्वनियाँ भी हुआ करती हैं । अंग्रेजी पिच केलिये ‘स्पिट’ और माताके लिये ‘मा-मा’ ध्वनियाँ हैं । इस प्रकार विविध जातिगत ध्वनियोंकी विभिन्नता, विभिन्न समर्थोंके जल-वायु की विभिन्नता और विविध अनुकरणोंकी विभिन्नताके कारण विविध संकेतो, शब्दों और भाषाओंकी सृष्टि हुई है । फलतः वैदिक भाषा हो या कोई भी भाषा हो, इसी अनुकरण-प्रणालीपर मनुष्यके द्वारा ही बनाई गई है । मनुष्य ही भाषाको भी बजाता है और गायत्री जगती आदि मन्त्रोंकी रचना करके उनमें वैदिक मन्त्रोंकी निवद्ध

करता है। इसलिये वेद, कुरान व बाइबिल मानव-निर्मित ग्रंथ हैं। 'इलहामी वा छन्दों, शब्दों और अक्षरोंके रूपोंमें समाधि-दृशामें प्राप्त नहीं है।'

निरुक्त और वैदिक इतिहास—

यास्कका निरुक्त देखनेसे पता चलता है कि पुराणोंके अनुसार यास्क भी वेदोंमें इतिहास मानते थे।

निरुक्त (२।४) में अन्तरिक्षके नामोंमें आए हुए समुद्र नामकी निरुक्ति करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं कि समुद्र, सागर और अन्तरिक्ष दोनों को कहते हैं। उदाहरणमें यास्कने एक 'वेद-मन्त्र दिया है, जिसकी भूमिकामें वे लिखते हैं, कि—अष्टिसेन अथवा अष्टितसेनके शन्तनु और देवापि नामक दो कुरुवंशी भाई थे। छोटे भाई शन्तनु ने अपना अभिषेक कर लिया देवापि तप करने लगा। इस कारण उसके राज्यमें १२ वर्ष तक पानी नहीं बरसा। ब्राह्मणोंने उससे कहा कि तुमने अधर्म किया है जो बड़े भाई का अभिषेक न कर स्वयं अपना अभिषेक कर लिया है। इसी कारण पानी भी नहीं बरसता है। तब शन्तनुने देवापिसे राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना की। देवापिने कहा—“मैं तुम्हारा पुरोहित बनूंगा और यज्ञ करा दूंगा जिससे पानी बरसेगा।”-

ये हैं निरुक्तकार यास्काचार्यके शब्द। इनमें महाभारत और यास्क के आख्यानोमें घनिष्ठता आ गई है। अष्टिसेन, शन्तनु और देवापि ये महाभारतके ऐतिहासिक चरित्रनायक हैं। इतना ही नहीं, यास्कने फिर अधिक स्पष्ट करनेके लिये “तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय, यद्देवापि, शान्तनवे” आदि मन्त्रलिखकर अपनी सम्मति को और दृढ़ किया है।

नदी नामोंकी निरुक्ति करते हुए यास्कने इतिहास लिखा है—
“विश्वामित्र ऋषि पित्रवर्णके पुत्र सुदारु के पुरोहित थे। वे यज्ञमे प्राप्त हुए घनको लेकर विपाट् और शुतुद्री नामक नदियोंके सगम पर आये।” ये पंक्तियाँ २ अध्याय ७ पादके “रमध्व मे वचसे सोम्याय” आदि मन्त्रकी भूमिकामे है, जो यास्ककी स्वयं अपनी ओरसे लिखी गई टिप्पणियाँ हैं। इसी मन्त्रमे आये हुए “कुशिकस्य सुनुः” को व्याख्यामे—“कुशिको राजा बभूव” अर्थात् कुशिक नामक राजा हुए थे, विश्वामित्र उन्हीं कुशिकके लड़के थे, यह भाव निकलता है। विश्वामित्र कुशिकके लड़के थे, यह ऐतिहासिक बात पौराणिक साहित्यमे यथेष्ट रूपसे मिलती है।

अब हम इस प्रकारके और उदाहरणोंको छोड़ कर कुछ ऋषियोंके नामोंका उल्लेख करेंगे, जिससे मालूम होगा कि यास्कके मतानुसार वेदमन्त्रोंमें उनका वर्णन आता है। इनके लिखनेसे वेदोंकी ऐतिहासिकताके विषयमे यास्काचार्यकी सम्मति और अधिक प्रकाशमें आजायेगी।

“वत्” उपमा वाची शब्द पर लिखते हुए अ० ३ के तृतीय पादमें यास्कने एक मन्त्र दिया है—

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत् । अंगिरस्वन्
महिषतप्रस्कण्वस्य शु धी हवम् ॥

अर्थात् हे ईश्वर ! जैसे तुमने प्रियमेध आदि ऋषियोंकी प्रार्थनाको सुना है, उसी प्रकार मुझ प्रस्कण्वकी भी प्रार्थना सुनो। हमें यह अच्छीतरह स्मरण रखना चाहिए, कि इस मन्त्रमें आये हुए सब नाम, यास्कके अनुसार ऋषियोंके ही हैं। यास्काचार्य उनके विषयमें लिखते हैं—“प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः” आदि। इसी प्रकार “च्यवन-

ऋषिर्भवति" (४।३), "भार्ग्यश्चोमृग्यश्च पुत्रः" (६।३) आदि वर्णन भी पर्याप्त मात्रामें मिलता है।

मूप शब्द की निरुक्ति में "सन्तपन्ति माम्" आदि दिए गए मन्त्रोंके अर्थ लिखनेके पश्चात् यास्क कुछ शब्द अपनी ओर से लिखते हैं—

त्रितं कूपेऽवहितमेतत्सूक्तं प्रति वभौ ।

अर्थात् 'कुएँमें गिरे हुए त्रित नामक ऋषिको इस सूक्तका ज्ञान हुआ।' इसके साथ ही कमसे कम ५-६ स्थलों पर "तत्रेति-हासमाचक्षे" के बाद जो कुछ लिखा गया है, क्या वह सब कुछ यास्ककी ऐतिहासिक प्रवृत्तिका द्योतक नहीं है ? पूर्वोक्त "सन्तपन्ति" इत्यादि मन्त्रके नीचे ही यास्काचार्यने अपनी सम्मति भी इस विषयमें लिख दी है—

तत्रब्रह्मेतिहासमिश्रमृड्मिश्रं गाथामिश्रंभवति ।

अर्थात् 'वैदिक सूक्त, इतिहास, ऋचा और गाथासे युक्त है।' ऊपरके विवेचनसे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि, यास्क को वेदोंमें इतिहास अभिलिखित था।

इसलिये महाभारतमें महर्षि व्यास कहते हैं—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपपृंहयेत् ।

चिमेत्यल्पश्रुताद्वेदो माययं प्रतरिष्यति ॥ २६७ ॥

(म० आ० अ० १)

इतिहास और पुराणोंसे वेदके अर्थका प्रकाश करें, क्योंकि थोड़ी विद्या पढ़े हुए जनसे वेद को भय उत्पन्न होता है, कि वह मुझे बिगाड़ेगा।

वेदोंमें प्राचीन वजुर्गोंका इतिहास है। जब तक ऐतिहासिक सामग्रिका पूरा ज्ञान न हो, उस समय तक भी वेदोंका समझना कठिन है।

वेद और पारसी जाति

ऋग्वेदमें अनेक स्थानों पर 'जरुथ' व 'दस्यु' आदि शब्द निन्दित लोगोंके लिए आये हैं, परन्तु पारसियोंके धर्मशास्त्रोंमें इनका सुन्दर एवं श्रेष्ठ अर्थ है। तथा ये शब्द पूज्य व्यक्तियोंके लिए प्रयुक्त हुए हैं। हम इनको सप्रमाण स्थापित करते हैं—

विश्वा अग्नेऽपदहाराती यमिस्तपोभिरदहो जरुम् ।
(७।१।७)

‘हे अग्नि ! जिस तपसे तूने जरुथको जलाया, उसीसे द्वेषको जला’ ।

त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरुथं हन्यक्षिरायेपुरन्धिम् ।
(ऋ० ७।१०।६)

‘हे अग्नि ! वसिष्ठने तुझे प्रज्वलित करके जरुथको मारा ।
हमें समुचित धन दे ।’

अग्निर्हत्य जरतः कर्णं मा वाग्निरद्भ्यो निरदसज्जरुथम् ।
(ऋ० १०।८०।३)

‘पानीसे अग्निने जरुथको जलाया’ । ऋग्वेदमें इन तीन स्थानों पर जरुथका नाम आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जरुथकी मृत्यु आगमें जलाकर अथवा अग्निवाण चलाकर धन्दूक या तोप से की गई। पारसियोंके दीनकद, वेहेरामयस्तदाहेस्तान आदि ग्रन्थोंमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि जरथुश्त्रकी मृत्यु अग्नि द्वारा हुई। अतः यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदका ‘जरुथ’ पारसियोंका पैगम्बर, ‘जरथुश्त्र’ ही है।

ऋग्वेदमें दस्यु शब्द कहीं एक बचनमें और कहीं बहुवचनमें आता है। पारसियोंके ग्रन्थोमें जरथुश्त्रको दस्यु (दख्युमा) और कहीं कहीं दख्यु नाम; सूरों (दस्युओमें चिद्वान्) भी आया है। यद्यपि वैदिक साहित्यमें दस्युको बड़े अनादरसे देखा जाता है, और अथर्ववेदमें तो उसका सर्वदमन और सर्वसंहारकी प्रार्थनाएं की गई हैं। पर पारसी-साहित्यमें दस्यु शब्द, सम्मान-सूचक है। दस्युका अर्थ 'दीप्यमान' ('दस्' जमकना) है, पर बादको यह शब्द दस् धातु से भी निकाला गया, जिसका अर्थ 'काटना' है।

दस्यु असुर, अथवा अहुरमज्दके उपासक थे। इसीलिथे वे असुर भी कहलाते थे। दस्यु और असुर एक ही हैं, यह बात ऋग्वेद में भी स्पष्ट है। ऋग्वेदमें दो मन्त्र इस प्रकारके हैं—

अयमग्नि-पृतनापाट् सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्युन् ।
(३।२६।६)

तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुरान् अभिदेवा असान् ।
(१०।५३।४)

दोनों मंत्रोंका तात्पर्य एक ही है। (१) यह अग्नि युद्ध-विजेता वीर है, जिसकी सहायतासे देवोंने दस्युओको जीता और (२) दूसरे मन्त्रका भाव है कि मैं इस प्रथम वाणीको अब कहूँगा, जिससे देवता असुरोंको जीत ले। यह मन्त्र भी अग्नि द्वारा, कहलाया गया है। तात्पर्य यह है कि वेदमें असुर और दस्यु शब्द एक ही भावके प्रदर्शक हैं। दस्यु और असुर एक ही हैं, यह बात अथर्ववेद के मन्त्रसे और भी स्पष्ट होजायेगी—

राजा देवो वनस्पतिः । समे शत्रून् विवाधतां इन्द्रो
दस्युनिवासुरान् ॥
(१०।३।११)

इस मन्त्रमें दस्यु और असुर दोनों शब्द साथ साथ एक ही भाव के लिये प्रयुक्त हुए हैं। समस्त जरथुश्त्रो साहित्य इस बातका प्रमाण है, कि पारसियोंका नाम ही असुर या अहुर था। प्रारम्भमें देव और अहुर दोनों एक ही देशमें भाई भाईके रूपमें रहते थे। दोनों ही आर्य-संस्कृतिके पालक थे। महाभारतमें असुरोंको तो देवोंका बड़ा भाई तक कहा है।

महात्मा जरथुश्त्रका 'जस्थ' नाम तो वेदमें है ही, पर जहाँ एक वचन दस्यु शब्दका प्रयोग किया गया है, वहाँ भी जरथुश्त्रसे ही तात्पर्य समझना चाहिए। जरथुश्त्र समस्त दस्युओंका नेता था। अतः वैदिक साहित्यवाले इसे अकेले दस्यु शब्दसे ही सम्बोधित करते थे। ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ, बहुवचनान्त दस्यु शब्दका भाव 'उन' सर्व अहुरमज्दियेन दस्युओंसे था, जो जरथुश्त्रके अनुगामी थे।

तथा च "तार्यह्यन्नाह्मण"में लिखा है कि—

देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेर्द्वयाः पुत्रौ आसन् ।

(१८।१२)

असुर ज्येष्ठ और देव क्रनिष्ठ थे, यह बात ब्राह्मणग्रन्थोंमें उल्लिखित है—“कानीयसा एव देवा ज्वायसा असुराः”। शतपथ १४।१।१ देवोंने राज्य माँगा—(जब देव बड़े हुए तो उन्होंने दैत्यों और दानवोंसे कुछ भूमि-राज्य माँगा)।

काठकसंहितामें लिखा है कि—

असुराणां वा इयं पृथिव्यासीत् ते देवाः अत्रुवन् दत्त-
नोऽस्या इति । ३१।८ ।

अर्थात् देवोंने यह बात स्वीकार की कि दोनोंमें घोर युद्ध

हुए । संख्यामे ये १२ थे । संस्कृत बाङ्गमयमे ये संग्राम देवासुर-संग्रामोके नामसे प्रसिद्ध हैं

इन्हीं देवासुरसंग्रामोके विषयमे महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३२ में निम्न प्रकारसे लिखा है—

इदं तु श्रूयते पार्थ ! युद्धं देवासुरे पुरा ।
असुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥
तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत्समुच्छ्रयः ।
युद्धं वर्षसहस्राणि द्वात्रिंशदभूत्किल ॥
एकार्णवां महीं कृत्वा रुधिरेणपरिल्लताम् ।
जघ्नुर्दैत्यास्तथा देवास्त्रिदिवं चाभिलेभिरे ॥

उपर्युक्त समस्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि देव और असुर पहिले भाई भाई थे और आपसमें मित्रतासे एक साथ मिलकर रहते थे । तत्पश्चात् उनका राजनैतिक व आर्थिक कारणोंसे परस्पर मे वैमनस्य होगया । और इस वैमनस्यने भयानकरूप धारण कर लिया । जिसके परिणामस्वरूप इनके बार बार भयानक युद्ध होने लगे । जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहे । उन युद्धोंका वर्णन वेदों में भी सूत्ररूपसे अनेक स्थानोंमे किया गया है । अतः स्पष्ट है कि वे मन्त्र जिनमें इन युद्धोंका वर्णन है उनका निर्माण उन ऐतिहासिक घटनाओंके पश्चात् हुआ है । अतः इनको नित्य कहना, युक्ति और प्रमाणोंके विरुद्ध है ।

तथा च, गुरुकुल कांगड़ीके सुयोग्य स्नातक डाक्टर प्राणनाथ जी बिद्यालङ्कार डी० एस० सी० के मतानुसार ऋग्वेदके बहुतसे “राजा, सूसा, सुमेर, अक्कद, हित्त, फीनिसिया, मिश्र आदि देशोंके शासक थे, उनकी तिथि, भूमि, वंश आदि भी ज्ञात हैं” आपने इस

विषयको नागरीप्रचारिणीपत्रिकामे प्रबल प्रमाणों व युक्तियोंसे सिद्ध किया है कि इन्द्रादि वैदिक देवता मिथ्र आदि देशोंके राजा थे । और इन्द्रादि शब्द उपाधिवाचक हैं ।

तथा च—वैदिक साहित्यमें यथेष्ट ऐतिहासिक सामग्री भी है । 'शतपथब्राह्मण' १४।२।४।१० और 'अथर्ववेद' में इतिहासको एक कला माना गया है । 'मनुस्मृति' (२।७२) में इतिहासकी महिमा है । 'छान्दोग्योपनिषद्' और कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें इतिहासको पञ्चमवेद माना है । इतिहासमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, पुराण आदिकी गिनती थी । 'महाभारत' (१।१।८३) में इतिहासको मोहान्धकार दूर करनेवाला बताया गया है । वैदिकसंहिताओंमें विविध ऋषियों और राजाओंके वंशोंका विवरण है । इसी प्रकार शतपथमें मिथिला, विदेह, दुष्यन्त, भरत, जनमेजय, उग्रसेन आदि आदिका वर्णन है । ताण्ड्यब्राह्मणमें भी विदेह आदिकी कथाएँ हैं । तैत्तिरीयब्राह्मणमें कालकल अमर और वाराहावतारकी बातें हैं । ऐतरेयब्राह्मण तथा तैत्तिरीय और सांख्यिक आरण्यकोंमें शुनाशेष, अहिल्य; पाण्डव, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, काशी, पाञ्चाल आदि की स्पष्ट कथाएँ हैं । ऋग्वेदमें उर्वशी, पुरुवा, यम-यमी आदिकी क्रमबद्ध कथाएँ हैं । ऋग्वेदका दाशराक्ष युद्ध सूर्यचन्द्र वंशियोंका प्रसिद्ध युद्ध है । संस्कृत साहित्यके सैंकड़ों ग्रन्थोंमें आर्योंका इतिहास भरा पड़ा है । हाँ, यह अवश्य है, कि वेदोंमें क्रमबद्ध इतिहास नहीं है ।

लोग कहते हैं कि वेदमें वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नामोंके दूसरे अर्थ हैं, जहाँ लोगोंने वेदसे लेकर व्यक्तिविशेष तकमें प्रयुक्त किया । अच्छा नामोंकी तो यह बात है; परन्तु वसिष्ठ, विश्वामित्र, उर्वशी आदिकी कथाओंकी क्या गति हो ? उत्तर दिया जाता है कि, वे कथाएँ रूपक हैं । यह ठीक नहीं । यदि वैदिक इतिहास रूपक है, तो वसिष्ठ, विश्वामित्रकी पुराणकालीन व रामायणीय

अथवा महाभारतीय कथाएँ भी रूपक क्यों नहीं ? यद्यपि मानने वाले तो, रामायण, महाभारतको भी रूपक मानते ही हैं, परन्तु इस तरह किसी भी जातिके सारे इतिहासको रूपक मान लेना अन्याय है। वेद जैसे, प्राचीनतम ग्रन्थरत्नमे निबद्ध हमारी समूची संस्कृति, इतिहास, आचार आदि रूपक हैं, काल्पनिक हैं—यह कहना अनुपयुक्त है। हम पहले लिख आये हैं कि सारी संहिताओं में इतिहास है। कोई भी सज्जन किसी वेदसंहिताको उठाकर निष्पक्ष भावसे देखे, तो उसे वहाँ ऐतिहासिक बातें यथेष्ट मिलेंगी।

ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, सबमें इतिहास भरा पड़ा है। वेदको ईश्वरका विश्वास माननेवाले सायण, भट्टभास्कर, स्कन्द स्वामी आदि भी वेदमे इतिहास मानते हैं। शङ्कर, रामानुज, वल्लभ आदि सभी आचार्य वेदमे इतिहास मानते हैं। यास्कने भी वैदिक इतिहासोंका कई बार उल्लेख किया है, और यही विद्वान-सम्मत प्राचीन परम्परा भी है।

वेदका सा प्राचीनतम इतिहास पाकर भी यदि हम उसे रूप-कालङ्कारमे षड़ाकर इतिहासहीन जाति बन जायें, तो खेदकी बात होगी। प्राचीनतम वैदिक इतिहास ही तो हमारा प्रधान बल है, जिसके द्वारा हम युगो तक गौरवान्वित रह सकते हैं। लोकमान्य-तिलक, डा० अविनाशचन्द्र दास, श्रीयुक्त पावगी आदि भी इस बात का समर्थन करते हैं।

हमारे विचारसे वैदिकसंहिताएँ अनेक कालकी रचनाएँ हैं। मण्डलों, अनुवाकों, सूक्तोंसे यह बात स्पष्ट विदित होती है। एकसे एक सूक्त सम्बद्ध नहीं। एक सूक्तके सब मन्त्र भी सम्बद्ध नहीं। किसी किसी मन्त्रमें तो एक वचन और बहुवचन दोनोंका एक ही व्यक्तिकोलये प्रयोग हुआ है। एक ही सूक्तमे कई देवोंकी प्रार्थनाएँ भी हैं। कहीं की माया अत्यन्त प्राचीन मान्य होती है और कहीं

की लौकिक संस्कृतकी तरह । ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों को भाषाओंमें कहीं कहीं बहुत भेद दिखाई देता है । किसी मंत्रमें ऐसी भौगोलिक परिस्थितिका वर्णन है, जो कम से कम २५ हजार वर्षोंकी है । तथा किसी किसीमें गङ्गा, यमुना, सरयू, कोकट आदि का भी वर्णन है कहीं उच्चतम सामाजिक परिस्थितिका वर्णन है और कहीं कहीं निम्नतम का भी । कहीं जादू, टोनेकी बातका उल्लेख है और कहीं अनिर्वचनीय ब्रह्म का । इस प्रकार नई और पुरानी बातोंको देखकर स्पष्ट ही विदित होता है, कि वे मन्त्र विविध समयोंमें रचे गये और सबको संहिता-रूपमें वेदव्यास, या श्रुतवल्क्य आदि महर्षियोंने ग्रथित किया ।

वेदविभाग

ब्रह्मणा ब्राह्मणानाञ्च तथानुग्रहकांचया ।

विन्यास वेदान्यस्मात्स तस्माद्व्यास इति स्मृतः । ३० ।

वेदानध्यापयामास महामारतपञ्चमान् ।

सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुक्लञ्चैव स्वमात्मजम् । ३१ ।

प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च ।

संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः । ३२ ।

(महाभारत, आ० प० अ० ४)

तथा च—

ब्रह्मणा चोदितो व्यासो वेदान्यस्तु प्रचक्रमे ।

अथ शिष्यान्स जग्राह चतुरो वेदपारगान् ।

ऋग्वेदश्रावकं पैलं जग्राह स महामुनिः ।

वैशम्पायननामानं यजुर्वेदस्य चाग्रहीत् ॥

जैमिनिं सामवेदस्य तथैवाथर्ववेदवित् ।
 सुमन्तुस्तस्य शिष्योऽभृद्वेदव्यासस्य धीमतः ॥
 विभेदं प्रथमं विप्रः पैल ऋग्वेदपादपम् ।
 इन्द्रप्रमितये प्रादाद्वाष्कलाय च संहिते ॥
 चतुर्धा स विभेदाथ वाष्कलिर्द्विजसंहिताम् ।
 यजुर्वेदतरोः शाखाः सप्तविंशन् महाशुनिः ॥
 वैशम्पायननामासौ व्यासशिष्यश्चकार वै ॥
 शिष्येभ्यः प्रददौ ताश्च जग्रहुस्तेऽप्यनुक्रमात् ।

(विष्णुपु०, ३।४।५)

तथा च १—महीधर अपने यजुर्वेदभाष्यमे लिखता है—

तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया ग्रामं वेदं वेदव्यासो मन्दमतीन्
 मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य ऋग्यजुः
 सामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदान् पैशम्पायनजैमिनिमुमन्तुभ्यः
 क्रमादुपदिदेश ।

अर्थात् वेदव्यासको ब्रह्माकी परम्परासे वेद मिला और उसने
 चार विभाग किये ।

२—महीधरके पूर्ववर्ती भट्टभास्कर अपने तैत्तिरीय-संहिता-
 भाष्यके आरम्भमे क्या लिखते हैं—

पूर्वं भगवता व्यासेन जगदुपकारार्थमेकीभूयस्थिता
 व्यस्ताः शाखाश्च परिच्छिन्नाः ।

अर्थात् भगवान् व्यासने एकत्र स्थित वेदोके दो विभाग करके
 शाखाएँ नियत कीं ।

भट्टभास्करसे भी बहुत पहले देने वाले आचार्य दुर्गा, निरुक्त १२० की वृत्तिमें लिखते हैं—

वेदं तावेदकं सन्तमतिमहत्वाद् दुरध्येयमनेकशाखा-
भेदेन समाम्नासिषुः । सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः ।

अर्थात् वेद पहले एक था, पीछे व्यास द्वारा उसकी अनेक शाखाएँ निर्मित हुईं ।

इसी लिये महाभाष्यकार पतञ्जलिने वेदोंके ज्ञानको नित्य माना है किन्तु मन्त्रों, छन्दों, अर्थों और संहिताओंको अनित्य माना है । —यथा

न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते । नित्यानिच्छन्दांसीति ।
यद्यप्यर्थो नित्यो यात्वसौ वर्णानुपूर्वी सानित्या । तद्भेदा-
च्चैतद्भवति काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकमिति

अर्थात् छन्द कृत नहीं हैं । छन्द नित्य हैं अर्थात् छन्दोंका अर्थ नित्य है, पर वर्णानुपूर्वी उनकी शब्द रचना अनित्य है । उसी अनित्य वर्णानुपूर्वीके भेदसे ही काठक, कापालक, आदि भेद हो गए हैं ।

इसी लिये पृथक्-पृथक् आचार्योंके अनेक मत हैं । कोई यजुर्वेदको प्रधानता देता है । उसीको नित्य मानता है और अन्य वेदोंको उसीकी शाखारूप मानता है जैसा कि—

एक एव यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्

(वि० पुराण)

तथा च—

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः

इसी प्रकार ऋग्वेदी “ऋग्वेद” को प्रथम बतलाते हैं, और अथर्ववेदी अथर्ववेद को ही मुख्य मानते हैं ।

वेद ईश्वर रचित नहीं—

“प्रत्यक्ष प्रमाणसे वेदका ईश्वररचितत्व सिद्ध नहीं होता । वेदके ईश्वर रचितत्व विषय में अनुमान दोषदुष्ट हैं ।

वेदके साथ भी उनका सम्बन्ध नहीं है । अतएव विषयके साथ इन्द्रिय सम्बन्धसे उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष वेदके तथा कथित सृष्ट्याद्यकालीन अस्तित्व को विषय नहीं करसकता । और भी, वेद शास्त्र प्रत्यक्ष है, परन्तु उसके रचयिता ईश्वरके साथ सम्बद्ध है, ऐसा किसीको प्रत्यक्षगोचर नहीं होता । ईश्वर परोक्ष है, ऐसा मान्य होने से उसके साथ शास्त्रका सम्बन्ध प्रत्यक्षसे नहीं जाना जासकता, क्योंकि सम्बन्धके प्रत्यक्ष होनेके लिये दो सम्बन्धियोंका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है ।

अनुमान द्वारा भी उक्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं होसकता है । यह जो हेतु कहा जाता है, कि वेदका रचयिता कोई मनुष्य वर्तमान कालमें ज्ञात न होनेसे वेद ईश्वर-रचित हैं, सो समीचीन नहीं । क्योंकि ऐसाही तर्क अन्य अनेक ग्रन्थोंके विषयमें भी समान रूपसे प्रदान कर सकते हैं, जिनके रचनाकाल और रचयिता अज्ञात हैं । मान लीजिये, कि कोई अपरिचित पुरुष या अज्ञात पिता-माताके द्वारा परित्यक्त शिशु आपके निकट आता है, उस स्थलमें क्या आपके लिये यह सिद्धान्त करना समीचीन होगा कि वह मनुष्य-जनित नहीं, किन्वा वह, सृष्टिके आदिकालमें भी विद्यमान था ? और भी-किसी पुस्तकका किसी समाजमें बहुत कालसे अध्ययन होता आरहा है और ग्रन्थकर्ता अज्ञात है, केवल इस हेतुसे उसका सृष्ट्याद्यकालमें ईश्वर-रचितत्व होना नहीं अनुमान किया जा सकता । यह भी नहीं कह सकते कि वेदका मनुष्य कर्तृत्व स्मरण में नहीं आता, इसलिये वह ईश्वररचित है । अनेक प्राचीन पदार्थ

पैसे हैं जिनके निर्माणकर्ता स्मृतिगोचर नहीं हैं, उस हेतुसे क्या उन्हें सृष्ट-याद्यकालमें सृष्ट या ईश्वरकृत मानेंगे ? ऐसे ही और भी अनेक वचन पाये जाते हैं जिनके रचयिता ज्ञात नहीं, किन्तु स्मरणातीत कालसे लोगोमें वे अखण्डस्वरूपसे प्रचलित हो रहे हैं । परन्तु यह कोई हेतु नहीं है, कि जिससे हम यह सिद्धान्त कर सकें कि वे सृष्ट-याद्यकालसे ईश्वर रचित हैं । और भी, वैदिक शब्दका हम लोग साधारणतया जो शब्द व्यवहार करते हैं, उनसे पृथक् स्वरूपवाला नहीं मान सकते । यदि लौकिक शब्द और वैदिक शब्दोंमें स्वरूपभेद स्वीकृत हो, तो मनुष्योंको वेदार्थ बोधगम्य नहीं होसकेगा । स्वयं वेद हमारे प्रति वेदार्थको प्रतिपादन नहीं करते । उनके अर्थकी अवगतिके लिये कोई अपौरुषेय (ईश्वररचित) व्याख्या भी नहीं है, जिससे कि वेद बोधगम्य हो । अतएव वैदिक और लौकिक शब्दोंमें भेद स्वीकार करना सगत नहीं । जब लौकिक शब्द और वैदिक शब्दोंमें उनकी स्वाभाविक अवस्थामें कोई प्रकृतिगत (शब्दस्वरूपमें) भेद नहीं है, जब दोनोंका एक ही शब्द संकेत है, जब दोनों, प्रयुक्त संकेत और उच्चारणके अनुसार ज्ञानको उत्पादन करते हैं, जब वैदिक और लौकिक शब्द दोनों ही उच्चारित न होने पर श्रुतिगोचर नहीं होते और जब वैदिक अक्षरोंमें दूसरी कोई विशिष्टता नहीं, तब उत्पत्ति विषयमें भी वे भेद-युक्त नहीं हो सकते और ईश्वररचितरूपसे अनुमित नहीं हो सकते । अतएव प्रमाणित हुआ कि वैदिक शब्दको भी लौकिक शब्दके समान मनुष्य-रचित मानना होगा जब वैदिक शब्द, हम लोग जो शब्द साधारणतः व्यवहार करते हैं उनके साथ समस्त भाववाला है, तब क्या प्रमाण प्रदान कर सकते हैं । जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि, वैदिक शब्दकी आनुपूर्वी (पौर्वापर्य) और उसमें सलग्न अर्थ ऐसा विलक्षण स्वभाववाला है, कि वह किसी मनुष्य रचयिता का फल नहीं हो सकता, किन्वा साधारण रीतिसे साधारण

मनुष्य बुद्धिको बोधगम्य नहीं हो सकता ।

परस्पर अपने भावोंको प्रकट करनेके लक्ष्यसे भाषाकी रचना होती है । सांकेतिक भाषा प्रचलित होनेके पश्चात् सन्शोधित-रूपसे (संस्कृत) ग्रन्थकी भाषा, सृष्टिके आदि कालमें नहीं हो सकती । और भी, (१) विद्वानकी दृष्टिसे, (२) ऐतिहासिक दृष्टिसे तथा (३) वेदके अन्तर्गत विषयोंकी दृष्टिमें विवेचन करनेपर, उसे "सृष्टिके आदि कालमें निराकार ईश्वरके द्वारा रचित है ।" ऐसा अनुमान नहीं कर सकते ।

(१) वर्तमान उन्नत वैज्ञानिकगवेषणके फलसे यह निश्चित होता है कि, पृथिवीमें अति प्राचीन अवस्थामें मनुष्यके वास योग्य जलवायु और भूमि नहीं थे । प्रथम खनिज, पश्चात् उद्भिज्ज, पश्चात् प्राणीजगत् तदनन्तर मनुष्यका आविर्भाव हुआ । एक एक के पश्चात् दूसरी अवस्थाके आनेमें बहुत काल व्यतीत हुआ है । (२) वेदोंमें पाए जाने वाले तत्कालीन नदियोंके नाम और ग्रामादिको के विवरणसे तथा अन्य अनेक कारणोंसे यह अनुमान किया जाता है कि, आर्योंके उत्तरीय देशोंमें निवास करते समय वेदोंकी रचना हुई है । इतिहासज्ञ लोग वेदोंकी रचनाके समयका भी निर्देश करते हैं । (३) वेदोंमें प्रमाणसिद्ध ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती, जिसको मनुष्य नहीं कह सकते हों तथा जिसके वर्णनके लिये सृष्टिका आदिकाल किम्बा हस्तमुखरहित लेखक और वक्ताकी आवश्यकता हो । अतएव प्रतिपन्न हुआ कि, वेदका ईश्वर-रचितत्व अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता ।

अब शब्दप्रमाणसे वेदका ईश्वररचित्व सिद्ध नहीं होता सो प्रदर्शन करते हैं—शतपथब्राह्मणका "अस्य महतो भूतस्य निःश्व-स्तिमेतद् यद्वेदो" आदि वचन वेदके ईश्वर-रचितत्व सिद्धान्त

को स्थापित नहीं करता, क्योंकि मनुष्य रचित-रूपसे प्रसिद्ध शास्त्रों को भी उक्त श्लोकमें ईश्वरके निश्वाससे उत्पन्न होनेवाला माना है। पूर्ण श्लोक इस प्रकार है—“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासपुराणं विद्या-उपनिषदः श्लोकाः मूत्राण्यनुन्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि”। इसमें उन इतिहास और पुराणोंका भी उल्लेख है, जिनकी रचना-इतिहासमें वर्णित राजर्षि और महर्षियों के पश्चान् कालमें हुई थी। अतएव इसको यह व्याख्या सर्वथा असंगत और स्वकपोलकल्पित है कि, ईश्वरने श्वास लिया और यावत् वेदादि शास्त्र उत्पन्न होगये। वस्तुतः उक्त श्रुतिमें रूपकाल-ङ्कार है, जिसका यह अर्थ होता है कि ससारके यावत् वेदादि शास्त्र उस महान् पञ्चभूतात्मक विराटरूप ब्रह्मके निश्वासरूप हैं। निम्न श्रुतिसे भी इस अर्थकी पुष्टि होती है। यथा ईशोपनिषद्में कहा है—“इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्व्याचक्षिरे” इस श्रुतिसे भी यह ज्ञात होता है कि, इसके रचयिताने किसी पूर्वकालीन ऋषि से तत्त्वज्ञानको श्रवणकर, पश्चात् इसकी रचना की है। अतएव श्रुति प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि, श्रुति मनुष्यके द्वारा रचित है। और भी, वेदका ईश्वर रचितत्व पक्ष, वेदमें वर्णित ऋषियोंके नाम और क्रियाओंके ऐतिहासिक वर्णनके साथ सुसामञ्जस्य नहीं होता। और भी, वेदभिन्न अपरशास्त्रोंकी प्रमाणता वेदानुकूल होने पर ही मान्य होती है, इस कारण वेदकी प्रमाणताके लिए वेदको ही प्रमाण मानना पड़ता है, ऐसा कथन विचारमंगत नहीं। और भी, अनुमान प्रमाणसे सिद्ध ईश्वरका स्वरूप उक्त वैदिक-संप्रदायोंको मान्य न होने से (“पत्युरसामञ्जस्यात्—ब्रह्मसूत्र २ अ० २ पा० ३५-४१ सूत्र द्रष्टव्य”), शास्त्रसे ही ईश्वरकी सिद्धि माननी पड़ेगी, फलतः यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष भी होगा। क्योंकि ईश्वर, शास्त्रसे प्रमाणित होता है और ईश्वरको शास्त्रका

रचयिता माना जाता है, तथा शास्त्रका यथार्थत्व इस हेतुसे स्वीकृत होता है, कि वह ईश्वरकी रचना है। अर्थात् जब शास्त्रके रचयिता ईश्वरकी विश्वस्ततासे शास्त्रकी यथार्थता निर्णीत होगी, तब उस शास्त्रके द्वारा अत्यन्त विश्वासके योग्य ईश्वरत्व प्रमाणित होगा, तब उसके रचयिता रूपसे शास्त्रकी यथार्थता ज्ञात होगी, अतएव अन्योन्याश्रय दोष होनेसे शास्त्रसे ईश्वर प्रमाणित नहीं होसकता, किन्वा ईश्वरके रचयित्व (निर्माणकर्तृत्व) से शास्त्रकी यथार्थता प्रमाणित नहीं होसकती। (ईश्वर विषयक अनुमान असिद्ध है, ऐसा अनुमान नहीं हो सकता)।

प्रकृत विषयमें अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता। यदि वेद-भिन्न कोई वाक्य ईश्वर-रचित पाया जाता, तब उसके साथ वेदके सादृश्यज्ञानसे उपमानके द्वारा वेदका ईश्वर-रचितत्व प्रतिष्ठित हो सकता था। परन्तु ऐसा कोई वाक्य वेदवादियोंको सम्मत नहीं। अर्थापत्तिके द्वारा भी ईश्वर-रचितत्व सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थापत्तिसे हम लोग किसी अप्रत्यक्ष पदार्थको कल्पना करते हैं, जिसको माने बिना प्रत्यक्षगोचर कोई घटना उपपादित न होसकती हो, परन्तु वर्तमानस्थलमें वेदसम्बन्धी किसी प्रत्यक्षगोचर घटनाकी उपपत्तिके लिए वेदकी ईश्वर-रचितत्व कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं है। और भी, यदि अर्थापत्तिके अतिरिक्त अपर किसी प्रमाणसे वेदका ईश्वररचितत्व जाना गया हो, तब वादीके मतानुसार अर्थापत्ति प्रदान करना समुचित नहीं। अर्थापत्तिसे यह कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह अन्योन्याश्रय दोषसे युक्त होगा। वेदके मनुष्यरचयित्वका अभाव, उसकी अयथार्थताके अभावके उपपादन के लिए स्वीकार किया जाता है और पुनः उमकी अयथार्थताका अभाव, मनुष्यरचितत्वके अभावके हेतुसे पाया जाता है। तथा च, यदि वादी न्वतन्त्र हेतुसे यह प्रमाणित कर सके कि वेदके सब

धातव्य अभ्रान्त हैं और जो ग्रन्थ मनुष्यरचित होता है, वह नियम-पूर्वक भ्रान्तिसे दूषित होता है। तब उनका ईश्वररचितत्व पक्ष चलशाली हो सकता था। परन्तु वे लोग ऐसा सिद्ध करनेमें कहीं भी समर्थ नहीं हुए हैं। सुतर्ग उनके मिद्वान्त अमंगत हैं। अतएव यह प्रमाणित हुआ कि वेदके ईश्वररचितत्व पक्षके अनुकूल कोई भी प्रमाण, साक्षान या असाक्षान नहीं है।

पुनश्च, शास्त्र वर्णनात्मक है और वर्णोंकी तालु आदि व्यापार-जन्य होनेके कारण—शरीरसे उत्पत्ति हो सकती है। शरीररहित ईश्वरमें नहीं। शरीररहितका प्रयत्न आज तक कहीं देखा नहीं गया। न उसकी समाधान ही हो सकती है ईश्वर स्वेच्छाविर्मित शरीरके द्वारा शास्त्रकी रचना करता है, ऐसी कल्पना भी सुमंगत नहीं होती। इच्छारूपी निमित्तक द्वारा देहेन्द्रियादि परिग्रहको स्वीकार करनेपर परस्पराश्रयका प्रसंग होगा। देहेन्द्रियके होनेपरही इच्छा उत्पन्न होगी एवं इच्छाके उद्भूत होनेपरही देहादि प्राप्त हो सकेंगे, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होगा। और भी, ईश्वरके शरीरको यदि कार्यरूप माना जाय तो उसका कर्ता कौन होगा? यदि कर्ताके न होते हुए भी ईश्वरका शरीर कार्यरूप स्वीकृत हो, तो कार्यत्व लक्षण-व्यभिचारो होगा अर्थात् जगत्-कार्य भी कर्ताके बिना ही उत्पन्न हो सकेगा और ईश्वरकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि उक्त विरोधके परिहारके लिये ईश्वरके शरीर को नित्य कहा जाय, तो जिस प्रकार ईश्वरका शरीर शारीरिक धर्म का अतिक्रमण करके भी नित्यरूप स्वीकृत हो सकता है, उसी प्रकार घटादिसे विलक्षण वृक्षादिके कार्यत्व होनेपर भी अकर्तृपूर्वकत्व (कर्तामें जनित नहीं) स्वीकृत हो सकता है।

किञ्च, यदि ईश्वरको शरीरवान कहा हो तो उसके शरीरको

नित्य अथवा नित्य सादि या शरीरान्तरके सम्बन्धसे सशरीर कहना होगा । परन्तु उक्त तीनों ही पक्ष असंगत हैं । क्योंकि हमारे शरीरके समान ईश्वरके भी सावयव होनेके कारण, उसे नित्य अनादि नहीं कह सकते तथा नित्य सादि माननेपर भी उस ईश्वरकी उत्पत्तिके पूर्व ईश्वरको अशरीर ही कहना होगा । इसी प्रकार शरीरान्तरके द्वारा ईश्वरके सशरीर होनेपर अनवस्थाका प्रसङ्ग होगा । अतएव ईश्वरके शरीरवान् सिद्ध न होनेपर, कण्ठ, तालु आदि स्थानोंसे उच्चारण करने योग्य वर्णनात्मक वेदादि शास्त्रोंकी आदि रचना भी उसके द्वारा नहीं हो सकती । फलतः शास्त्रोंको ईश्वररचित नहीं कह सकते ।”

(साधु शान्तिनाथविरचितप्राच्यदर्शन समीक्षासे उद्धृत)

(पृ० ३३ से ४० तक)

अनित्या वै वेदाः

वेदोंके नित्यत्वका खण्डन न्यायाचार्योंने प्रबल युक्तियोंसे किया है, उनको हम क्रमसे उपस्थित करते हैं—

सर्वप्रथम महर्षि गौतमने वेदोंके नित्यत्वका खण्डन करते हुए लिखा है कि “मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्चतत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्” (न्यायदर्शन २।१।६६) मन्त्र और आयुर्वेदशास्त्रकी प्रामाणिकताके समान ही वेदोंकी प्रामाणिकता आप्तकी प्रामाणिकतासे है । इस सूत्रका भाष्य करते हुए महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं कि—

आयुर्वेद आदि के देखने वाले और उपदेश देने वाले वे ही हैं इसलिए आयुर्वेदकी प्रामाणिकताके समान ही वेदोंकी प्रामाणिकता का अनुमान करना चाहिये ।

मीमांसक कहते हैं, कि आप्तकी प्रामाणिकता होने से वेदोंकी प्रामाणिकता नहीं है अपितु वेद वाक्योंके नित्य होनेसे वेदोंकी प्रामाणिकता है। भाष्यकार इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि शब्दवाचक होनेसे अर्थके ज्ञात करानेमें प्रमाण है, नित्य होने के कारण नहीं। यदि शब्दोंको नित्य माना जाय तो सब-सब के द्वारा कहे जानेसे शब्द और अर्थकी व्यवस्था ही न बन सकेगी।

मीमांसक पुनः शंका करते हैं, कि यदि शब्दोंको अनित्य स्वीकार किया जावे तो वे वाचक ही नहीं होसकते। ऋषि इसका उत्तर देते हैं कि यह बात नहीं है क्योंकि लौकिक शब्द अनित्य होने पर भी वाचक देखे जाते हैं। इस पर मीमांसक पुनः शंका करते हुए कहते हैं कि लौकिक शब्द भी नित्य हैं; आचार्य उत्तर देते हैं—यह बात नहीं है। यदि लौकिक शब्द भी नित्य हो तो अनाप्तके कथन से भी अर्थ में विसंवाद नहीं होना चाहिये।

इसी विषयको न्यायवार्तिककारने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि—

मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् ।

यहाँ पर 'च' शब्द पूर्व हेतुओंके समुच्चयके लिये है। जैसे मन्त्र और आयुर्वेद के वाक्य पुरुष विशेषके द्वारा कहे जानेसे प्रमाण है उसी प्रकार वेद-वाक्य भी। यहाँ पर पुरुष विशेषकेद्वारा कहा जाना कारण है।

आयुर्वेदकी प्रामाण्यता क्या है? जो आयुर्वेदके द्वारा कहा जाता है कि यह करके इष्टको पालेता है और यह करके अनिष्टको छोड़ देता है। उसके वैसा करने पर व्यो का, त्यां होना और चिपरीत न आना यही प्रामाण्यता है। यह किसके द्वारा हुई ?

यह आप्तको प्रमाणतासे हुई। आप्तोंकी प्रमाणता क्या है ? (१) वस्तुओंका साक्षात्कार। अर्थात् जिन वस्तुका वे उपदेश देते हैं वह वस्तु उनके द्वारा साक्षात्कारकी हुई होती है। (२) जीव दया भी प्रमाणताका कारण है। अर्थात् वे जिसको उपदेश देते हैं उनकी उसके प्रति अनुकम्पा होती है और (३) पदार्थ को जैसा वे साक्षात्कार करते हैं वैसी ही उनके कहनेकी दृच्छा होती है। इन तीन प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट वक्ता आप्त कहलाता है उसके द्वारा जो उपदेश किया जाता है वह प्रमाण है।

जिन वाक्योंके अर्थमें अविमवादिता (निर्विवादपना) देखी जाती है उन वाक्योंकी अविमवादितासे शेष वाक्योंकी प्रमाणता का अनुमान किया जाता है। जैसे “आमकामो यजेत” इत्यादि। यहा पर जिस प्रकार आम का इच्छुक यज्ञ करके आमकी प्राप्ति करलेता है इस प्रकार वह इस वाक्य को प्रमाण समझ कर “स्वर्ग-कामोयजेत” इत्यादिक अदृष्टार्थक वाक्योंको भी प्रमाण मानता है। इन्हीं तीन प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट वक्ताके लौकिक वाक्य भी प्रमाण होते हैं। इसका अनुमान प्रयोग इस प्रकार निम्न हुआ। वेदोंके वाक्य प्रमाण हैं, क्योंकि वक्ता विशेषके द्वारा कहे गए हैं। मन्त्र और आयुर्वेद वाक्योंके ममान।

मीमांसक पुनः शङ्का करते हैं कि वेदोंके पौरुषेयत्व असिद्ध हैं क्योंकि वे नित्य हैं। आचार्य इसपर उत्तर देते हैं कि यह बात नहीं है। वेदोंके नित्य सिद्ध होनेपर यह कथन युक्तियुक्त होता और वह सिद्ध नहीं है।

शङ्का—यदि नित्य नहीं तो प्रमाणता कैसे ?

उत्तर—पदार्थोंका प्रतिपादक होनेसे प्रमाणता है नित्य होनेसे नहीं।

इसलिए यह ठीक है कि अर्थका विभाग होनेसे वेद अनित्य हैं लौकिक वाक्योंके समान । जैसे अर्थविभाग वाले लौकिक वाक्य हैं वैसे ही वेदवाक्य भी हैं । इसलिए वे नित्य नहीं हैं ।

शङ्का—जैसे लौकिक वाक्य नित्य हैं उसी प्रकार वेद वाक्य भी नित्य हैं ?

उत्तर—यह जो अर्थका विभाग लौकिक वाक्योंमें देखा जाता है वह नहीं होना चाहिए और वह देखा जाता है । इसलिये लौकिक वाक्य अनित्य हैं । यदि कहो कि लौकिक वाक्य तो अनित्य हैं और वेद-वाक्य नित्य, तो इसमें विशेष हेतु कहना चाहिए । अर्थका विभाग और अर्थका प्रतिपादकपना समान होनेपर भी लौकिक वाक्य अनित्य हैं और वैदिक वाक्य नित्य हैं, इसमें विशेष हेतु बतलाना चाहिए । हमने तो अर्थका विभागपना विशेष हेतु कहा ही है ।

तथा च—वेद इसलिए भी अनित्य हैं कि वे वर्णवाले हैं । वर्णवाले लौकिक वाक्य अनित्य हैं उसी प्रकार वेदवाक्य भी अनित्य हैं ।

तथा च सामान्य विशेषपना होते हुए कर्णसे ग्राह्य होनेके कारण लौकिक वाक्योंके समान वेद अनित्य हैं ।

तथा च—पदवाले होनेसे भी लौकिक वाक्योंके समान वेद अनित्य हैं ।

तथा च—पद वाले होनेसे भी लौकिक वाक्योंके समान वेद अनित्य हैं ।

तथा च—(न्या० अ० ४।१।६२)का भाष्यकरते हुये वात्स्यायन महर्षि लिखते हैं कि वे ही वेदार्थके साक्षात्कर्त्ता ऋषि इतिहास-पुराणों के बक्ता हैं । इसलिये इतिहास-पुराण पांचवाँ वेद कहा

जाता है। अतः इतिहास-पुराणको अप्रामाणिक कहना ठीक नहीं। धर्मशास्त्रको अप्रमाण बतलानेपर प्राणियोंके लोक-व्यवहारका लोप हो जायेगा। और दोनोंके द्रष्टा व प्रवक्ता एक होनेसे अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। जो ऋषि मन्त्रोंके द्रष्टा व प्रवक्ता हैं वे ही ऋषि इतिहास-पुराण और धर्मशास्त्रके द्रष्टा व प्रवक्ता हैं। इसलिये इतिहास-पुराण और धर्मशास्त्रकी अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती।

वात्स्यायन-भाष्यपर खद्योतटीकामे श्री ५० गङ्गानाथजी मा लिखते हैं कि—

“जो वेदके और वेदार्थके द्रष्टा और अनुष्ठाता हैं वे ही प्राचे-तस, और कृष्णवैपायन आदिक स्मृति, इतिहासान्तिकके प्रवक्ता हैं। इसलिये स्मृति-इतिहासादिकके पौरुषेय होनेसे अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती।”

तथा च—

स ऐक्षतं यदि वा इममभिमं स्यैकनीयोनं करिष्य
इति स तया वाचा तेनात्मनेद् सर्वमसृजत यदिदं किञ्च-
र्चो यजूंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान् प्रजाः पशून् । स
यद्यदेवासृजत तत्तदचुमध्रियत सर्वं वा अत्तीति तददितेर-
दितित्वम् । सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य
एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ ५ ॥

(बृहदारण्यक ० उ. १ अ. २ ब्रा.)

अर्थात् उस (प्रजापति) ने विचार किया, कि ‘यदि मैं इसे मार डालूँगा तो यह थोड़ा सा ही अन्न (भोजन) करूँगा। अतः उसने उस बाँझी और उस मनेके द्वारा इन सबको रचा, जो कुछ भी वे ऋक्, यजुः, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु हैं। उसने

जिस जिसकी रचना की, उसी उसीको खानेका विचार किया । वह सबको खाता है, यही उस अदितिका अदितित्व है, जो इस प्रकार इस आदितिके अदितित्वको जानता है वह इस सबका अत्ता (भोक्ता) होता है और यह सब उसका अन्न होता है ।

तथा च—

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या
संप्राप्तवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्राप्त-
वन्त भूभुवः स्वरिति ॥ २ ॥

(छान्दोग्योप. २. अ. २३. खं.)

अर्थात्—“प्रजापतिने लोकों के उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया । उन अभितप्त लोकोंसे त्रयी विद्या (ऋग्यजुःसामवेदादि) की उत्पत्ति हुई । तथा उस अभितप्त त्रयी विद्या (ऋग्यजुर्वेदादि) से ‘भूः, भुवः और स्वः’ ये अक्षर उत्पन्न हुए ।

तथा च—गोपथब्राह्मण पू० २।१० में कहा है—

एवमिमे सर्वे वेदानिर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः स-
ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासा सान्वाख्यानाः सपुराणाः
सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः
सवाको वाक्याः ।

तथा च—शतपथ १४।६।१०।६ में कहा है—

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः
पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि
वाचैव सम्राट् प्रजायन्ते । तथा च—स एतानि त्रीणि

ज्योतींष्यभ्यतप्यत सोऽग्नेरेवर्चोऽसृजत वायोयजूंष्यादित्यात्
सामानि । स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतप्यत । अथैतस्या एव
त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्रावृहत् । एतेषामेव वेदानां भिष-
ज्यायै स भूरित्यृचां प्रावृहत् । कौ० ६।१०॥

तथा च—स इमानि त्रीणि ज्योतींष्यमितताप ।
तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः
सूर्यात् सामवेदः । स इमांस्त्रीन् वेदानमितताप । तेभ्यस्तप्ते-
भ्यस्त्रीणि शुक्राण्यजायन्त भूरित्यृग्वेदात् ।

(श० ११।५।८)

तथा च—स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत् । तासां
तप्यमानानां रसान् प्रावृहत् । अग्नेर्ऋचो वायोर्यजुंषि
सामान्यादित्यात् । स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत् । तस्या-
स्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत् । भूरित्यृगभ्यः ।

(छान्दोग्य० उ० ४।१२)

तथा च—पुराण दिग्दर्शनमे श्रीमान् प० माधवाचार्यने पद्म-
पुराणका प्रमाण उपस्थित किया है, वह इस प्रकार है—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥

(अ० १०४)

तथा च—रघुवशमे भी लिखा है—

तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात्प्रशमितारिभिः ।

प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यमिदः शराः ॥

(स० १)

अर्थात्—दूरसे ही शत्रुओंका नाश करनेवाले तुम मन्त्रकर्ता के मन्त्रोंसे दृष्ट लक्ष्यको बाँधनेवाले मेरे बाण निराकृत किये जाते हैं।

तथा च—अनोपनिषद् ६।४ मे लिखा है कि—सप्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धा खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च । अर्थात् उन पुरुषने प्राणको रचा, फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, इंद्रिय, मन और अन्नको तथा अन्नसे वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म और लोकोंको एवं लोकोंमें नामको उत्पन्न किया ।

इसके भाष्यमे श्री शङ्कराचार्यजी लिखते हैं—

“एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थं ब्रह्मिवादि-
लक्षणमन्नम् । ततश्चात्रादद्यमानाद्वीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्मप्रवृत्ति-
साधनम् । तद्वीर्यवताञ्च प्राणिनां तपो विशुद्धिसाधनं सङ्कीर्यमाणा-
नाम् । मन्त्रास्तपो विशुद्धान्त्यहिष्करणेभ्यः कर्मसाधनभूता
ऋग्यजुःसामाथर्वाङ्गिरसः । ततः कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् । ततो
लोकाः कर्मणां फलम् । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो
यज्ञदत्त इत्यादि ।”

अर्थात् इस प्रकार प्राणियोंके कार्य विषय और करणो (इन्द्रियो) की रचना कर उनकी स्थितिके लिये उसने ब्रह्मिवादि-
रूप अन्न उत्पन्न किया । फिर उस खाये हुए अन्नसे सब प्रकारके कर्मोंकी प्रवृत्तिका साधनभूत वीर्य, सामर्थ्य अर्थात् बल उत्पन्न किया । तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान् प्राणियोंकी शुद्धिके साधनभूत तपकी रचना की । फिर जिनके बाक्ष और अन्तःकरणोंके तपसे शुद्धि होगई उन प्राणियोंके लिए कर्मके

साधनभूत ऋक्, यजु, साम और अथर्वान्धिरस मन्त्रोंकी रचना की और तत्पश्चात् अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मोंके फलस्वरूप लोक-निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकोंमें प्राणियोंके देवदत्ता यज्ञदत्त, आदि नाम बनाये।

तथाच—नव्यन्यायके आदि प्रवर्तक “गङ्गेशोपाध्याय” ने अपने “तत्त्वचिन्तामणि” नामक ग्रन्थमें लिखा है कि:—

तस्मात्तपस्तैपानाच्चत्वारो वेदा अजायन्त, ऋच. सामानि जज्ञिरे इति कर्तृश्रवणात्। प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते इति कर्तृस्मरणाच्च।

इत्यादि श्रुति-स्मृति-वचन उद्धृत कर वेदोका पौरुषेयत्व सिद्ध किया है। उनके मतसे वेदोंमें स्तोत्र रचनाका अनेक बार उल्लेख है—

(१) अयं वेदानां जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया अकारि-
रत्नधातम।

(ऋ० १।२०।१)

(२) प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्। अंगिरस्व-
न्महित्रतप्रस्कण्यस्य श्रुध्री हवम् ॥

(ऋ० १।४५।३)

(३) सनाय ते गोतम इन्द्र नव्यमतच्छद् ब्रह्म हरियोजनाय।

(ऋ० १।३२।१३)

इत्यादि कतिपय वचनोंसे कहते हैं कि वेद अनित्य हैं। वह भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा विरचित हैं। यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है।

तथाच—सांख्यचार्य महर्षि कपिलने वेदोंके नित्यत्वका खंडन करते हुए लिखा है कि—

न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वञ्च ते ।

(१।४५।३७२)

इस विषयमें यजुर्वेदका प्रमाण इस प्रकार है—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

(३१।६)

तथाच—सांख्यदर्शनने जहाँ वेदोंके नित्यत्वका खण्डन किया है वहाँ वेदोंके अपौरुषेयवाद का भी खण्डन निम्न प्रकारसे किया है—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम् ।

(५।५०।३७७)

अर्थात् जिस वस्तुके कर्ता न दिखाई देने पर भी कृत बुद्धि उत्पन्न है वह पौरुषेय है, इसी प्रकार वेदोंका कर्ता न दोखने पर भी उसकी रचनाको देखकर अन्य ग्रन्थोंके सदृश वे पौरुषेय हैं। इसी लिये महर्षि गोतम लिखते हैं कि—

आदितत्त्वादैन्द्रियकत्वात् कृतकबंदुपचाराच्च ।

(२।२।१३)

अर्थात् आदि होनेके कारण, ऐन्द्रियक होनेके कारण और उपचारसे (व्यवहारसे) मन्द, तीव्रादि शब्दोंका व्यवहार होनेसे कृतक होनेसे शब्द अनित्य है। अतः स्पष्ट है कि शब्दात्मक होनेके हेतु वेद भी अनित्य हैं।

तथाच—

अपौरुषेय—“वेदोंके अपौरुषेय मानने पर यह प्रश्न उत्पन्न

होता है कि यह अपौरुषेयत्व पदमे है, वाक्यमे है, या वर्णों में ? इनके सिवाय अन्य कोई प्रकार नहीं हो सकता । इनमेंसे प्रथम और द्वितीय विकल्प तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यह बात अनुमानादिसे विरुद्ध है । वेदके पद व वाक्य पौरुषेय हैं, क्योंकि वे पद एवं वाक्य हैं । महाभारत आदिके पद वे वाक्योंके समान । तथा अपौरुषेयत्वका साधक प्रमाण न होनेसे भी वेदका अपौरुषेय-पना नहीं बन सकता है । वेदके अपौरुषेय साधक प्रमाणोंका अभाव असिद्ध नहीं है, तथाहि, अपौरुषेयकी सिद्धि करने वाला प्रमाण प्रत्यक्ष है या अनुमान है अथवा अर्थापत्ति आदि ? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो शब्दके सुनने मात्रमे अपना कार्य समाप्त कर देता है । अतः शब्दके पौरुषेय या अपौरुषेयधर्म को वह ग्रहण नहीं करता है । अनादिमे विद्यमान रहने वाले अपौरुषेयत्वको इन्द्रियोंसे उत्पन्न प्रत्यक्ष कैसे ग्रहण कर सकता है ? क्योंकि इन्द्रिया तो प्रातनियत रूप आदिको विषय करती हैं । अनादि कालसे सम्बन्धका अभाव होनेमे, अनादि कालसे सम्बन्ध रखने वाले सत्त्वसे भी सम्बन्धका अभाव है । और यदि सम्बन्ध है भी तो उसीके समान अनागत कालसे सम्बद्ध धर्म आदिक स्वरूपसे भी सम्बन्ध सम्भव हो सकता है, तब अतीन्द्रिय पदार्थ धर्मके ज्ञाताका अभाव कैसे हो सकता है ? और अनुमान भी अपौरुषेय की सिद्धि नहीं करता है, वह अनुमान, कर्त्ताके अस्मरणरूप हेतुसे उत्पन्न होता है ? या वेदका अध्ययन, इस शब्दसे कहे जाने रूप हेतुसे, या कालरूप हेतुसे, उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्षमें विचारणीय यह है कि कर्त्ता अस्मरण क्या वस्तु है ? कर्त्ताके स्मरणका अभाव, या स्मरण होने योग्य कर्त्ताका अभाव कहते हो ?

प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर तो हेतु व्यधिकरणासिद्ध हो

जायेगा। अर्थात् हेतु और साध्यका अधिकरण भिन्न-भिन्न हो जावेगा। क्योंकि कर्त्ताके स्मरणका अभाव तो आत्मासे और अपौरुषेयपता वेदमे रहता है।

दूसरे पक्षमे अर्थात् स्मरण होने योग्य कर्त्ताका अभाव कहने पर दृष्टान्तका अभाव हो जावेगा ? क्योंकि किसी भी नित्य वस्तुका न तो स्मर्यमाण कर्त्ता और न अस्मर्यमाण कर्त्ता ही स्वीकार किया गया है, अपितु वह वस्तु अकर्तृक ही स्वीकार की जाती है। हेतुका विशेषण भी व्यर्थ हो जाता है। कर्त्ताके होने पर ही स्मरण या अस्मरण होता है, कर्त्ताके अभावमें नहीं। जैसे आकाशके कर्त्ताका स्मरण या अस्मरण नहीं होता है, क्योंकि उसका कर्त्ता नहीं है। यदि कहो, कि अकर्तृकपना ही यहाँ पर विवक्षित है, तो स्मर्यमाण विशेषण व्यर्थ है। और जीर्ण, कूप, महल, नगर आदिके साथ व्यवहार भी आता है क्योंकि उनके कर्त्ताका भी स्मरण नहीं होता है। परन्तु वे हैं पौरुषेय, यह सर्वसम्मत है।

यदि कहो कि सम्प्रदायके विच्छेद न होनेपर अस्मर्यमाण कर्त्तापना हेतु है तो भी अनेकान्त है। इस वट वृक्षपर भूत रहता है, इत्यादि अनेक पद सम्प्रदायका विच्छेद न होनेपर भी पौरुषेय देखे जाते हैं। आप भी उनको अपौरुषेय नहीं स्वीकार करते हो, और हेतु असिद्ध भी है, क्योंकि पौराणिक ऋषिोंको वेदका कर्त्ता कहते हैं “वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्तुता” अर्थात् वेद ऋषिोंके मुखसे निकलते हैं एवञ्च “प्रतिमन्वन्तरञ्चैव श्रुतिरन्या विधीयते” अर्थात् प्रत्येक मन्वन्तरके पश्चात् नवीन श्रुतियोंका निर्माण होता है इत्यादि वचनोसे वेदके कर्त्ताकी सिद्धि होती है। तथा च काण्व, माण्डूकी, शाकल्य, आदि वेद-शाखाओंके नाम प्रसिद्ध हैं। ये नाम ही

उनके कर्त्ताओंको सिद्ध करते हैं। अतः कर्त्ताका अस्मरण कैसे सिद्ध हुआ।

तथा च, श्रुतियाँ उन २ ऋषियोंके द्वारा रचित होनेसे उनके नामसे अंकित हैं या उनके द्वारा देखी जानेसे अथवा उनके द्वारा प्रकाशित होनेसे ? यदि उनके द्वारा ये बनाई गई हैं तो उनके कर्त्ताओंका अस्मरण कहाँ रहा ? उनका तो स्मरण सिद्ध हो गया। ऐसा होनेपर उनका पौरुषेयत्व स्वयं सिद्ध हो गया। आदिके दोनो पक्षोमे भी यदि नष्ट वेदोंको शाखाओंको उन कण्व आदि ऋषियोने देखा या प्रकाशन किया तो सम्प्रदाय का अविच्छेद कहाँ रहा। विच्छेद हो गया, तभी तो उन्होंने वे ऋचाएँ देखीं तथा प्रकाशित कीं, और अतीन्द्रिय पदार्थदर्शीका खण्डन कैसे हुआ। जिन ऋषियोने इन अतीन्द्रिय ऋचाओंको देखा या प्रकाशित किया, वे ही तो अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टा हुए। यदि कहो, कि निरन्तराय-धाराप्रवाहसे चली आने वाली ऋचाओंको देखा, तथा प्रकाशित किया तो जितने उपाध्यायोंसे वे देखी गईं या प्रकाशमे लाई गईं तो उन सबके नामोंसे अंकित होनी चाहिएँ। कुछ विशेषता तो है नहीं, कि एक नामसे तो अंकित हों और आपके नामसे नहीं। इस कथनसे “वेदके कर्त्ताके स्मरणकी मूलभित्ति नष्ट होगई” इत्यादि कथन भी खण्डित हो गया।

तथाहि-प्रत्यक्षसे उस कर्त्ताका ग्रहण न होनेसे वेदमे कर्त्ताका स्मरण छिन्नमूल है ? या अन्य प्रमाणसे उसका ग्रहण न होनेसे ? यदि प्रत्यक्षसे कहते हो, तो आपके प्रत्यक्षसे या सबके प्रत्यक्षसे। यदि आपके प्रत्यक्षसे तो आपका प्रत्यक्ष तो वेदके अतिरिक्त अन्य शास्त्रोंके भी कर्त्ताको

ग्रहण नहीं करता है । अतएव, अन्य आगमोंके कर्त्ताका स्मरण भी छिन्नमूल होनेसे उनके कर्त्ताओंका भी अभाव होना चाहिए । इसी प्रकार जितने कर्त्ता प्रमाणोंसे सिद्ध हैं, उन त्रिपिटक आदि ग्रन्थोंमें भी कर्त्ताके अस्मरणरूप हेतुके चले जानेसे हेतु व्यभिचारी हो गया । यदि कहो कि अन्य आगमोंमें हमारे प्रत्यक्षसे कर्त्ताके ग्रहण न होनेपर भी सौगत आदिके द्वारा कर्त्ताका सद्भाव स्वीकार करनेसे उनके व्यावृत्त हेतु अयौरूपेयत्वके साथ ही व्याप्त है, तो यह बात भी नहीं घन सकती । क्योंकि अन्यकी मान्यता तो आपकी दृष्टिमें अप्रमाण है । अन्यथा अन्य सौगत आदि तो वेदमें भी कर्त्ताका सद्भाव स्वीकार करते हैं । इस प्रकार तो वेदमें कर्त्ताका अस्मरणही असिद्ध हो जाता है । यदि कहो कि वेदमें विवादरहित निश्चित किसी एक कर्त्ताके विषयमें विवाद है, इसलिए कर्त्ताका स्मरण अप्रमाण है । कोई तो ब्रह्माको वेदका कर्त्ता स्वीकार करते हैं, अन्य, अष्टक आदिको कर्त्ता स्वीकार करते हैं अतः कर्त्ताका अस्मरण असिद्ध नहीं है । यदि ऐसी बात है तो कर्त्ता विशेषमें ही तो विवाद है, कर्त्ता सामान्यमें तो कोई विवाद न रहा । इसलिए कर्त्ताका स्मरण-मात्र तो प्रमाण ही उद्धरा । अन्यथा तो कादम्बरी आदिके कर्त्तामें भी विवाद है । इस प्रकार तो वे भी नित्य सिद्ध हो जायेंगे । अतः सामान्य कर्त्ताके स्मरण होनेसे स्मर्यमाण कर्त्तापता हेतु व्यभिचारी है ।

यदि कहो कि वेदके कर्त्ता विशेषमें जिस प्रकार विवाद है उसी प्रकार उसके कर्त्ता सामान्यमें भी विवाद है इसलिए वेदके कर्त्ताका स्मरण भी अप्रमाण है । किन्तु कादम्बरी आदिके तो कर्त्ता विशेषमें ही विवाद होनेसे कर्त्ताका स्मरण प्रमाण

है । इसलिए अस्मर्यमाण कर्तृकत्व हेतुमे अनेकान्त दोष नहीं आता है । इस पर आचार्य तर्क करते हुए उत्तर देते हैं कि सौगत आदि तो वेदमें कर्त्ता स्वीकार करते हैं और मीमांसक आदि नहीं करते इस प्रकार कर्त्ता सामान्यमे विवाद होनेसे यदि कर्त्ताका स्मरण अप्रमाण है तो कर्त्ताका अस्मरण भी तो उसीके समान अप्रमाण ठहरा, क्योंकि उसमे विवाद समान रूपसे विद्यमान है । इस लिए आपका हेतु असिद्ध है ।

अथवा, वेद अपौरुषेय होवे, तो भी वह व्याख्या किया हुआ ही अपने अर्थका ज्ञान कराता है ? विना व्याख्याके तो ज्ञान हो नहीं सकता, अन्यथा तो अतिप्रसंग दोष आजावेगा । अर्थात् इस प्रकारसे तो जैसे ब्राह्मण आदि वेदके अनुयायियोंको अर्थकी प्रतीति कराता है उसी प्रकार सौगतको भी करा देवे ।

यदि व्याख्या किया हुआ अर्थकी प्रतीति कराता है तो उसका व्याख्यान किस प्रकारसे होगा ? स्वतः ही या पुरुषसे स्वतः तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा यही अर्थ है अन्य नहीं है, यह (जड़) वेद स्वयं प्रतिपादन नहीं कर सकता है । अन्यथा व्याख्याका भेद नहीं होना चाहिए । यदि पुरुषसे व्याख्या कहोगे, तो पुरुषके द्वारा किए गये उसके व्याख्यानसे अर्थके दोषोंकी आशंका कैसे नहीं होगी ? क्योंकि पुरुष विपरोत भी व्याख्यान करते देखे गये हैं । व्याख्यानोंकी प्रमाणता, यदि संवादसे स्वीकार करते हो तो अपौरुषेयत्व कल्पना व्यर्थ है । व्याख्यानके समान वेदकी प्रमाणता भी संवादसे ही निश्चित हो सकती है । तथा व्याख्यानोंमें संवाद पना भी नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध भावना, नियोग आदि

व्याख्यानोंमें परस्पर विसंवाद देखा जाता है । और दूसरी बात यह है कि उसका व्याख्यान करने वाला अतीन्द्रिय पदार्थोंका द्रष्टा है या उससे विपरीत है ? प्रथम पक्षमें तो अतीन्द्रिय पदार्थदर्शीका प्रतिषेध नहीं हो सकेगा, और धर्म आदिमें इसी पुरुषकी प्रमाणाता बन सकती है । “धर्मके विषयमें वेदकी ऋचाएँ ही प्रमाण हैं” यह नियम भी नहीं हो सकेगा । और यदि अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टासे विपरीत किञ्चिद्वा उस वेदका व्याख्याता है, तो उसके व्याख्यानसे यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकेगा ? असत्य व्याख्यानकी शंकासे यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा । मनु आदिके अतिशय सहित बुद्धिमान् होनेसे उनके व्याख्यानसे यथार्थ परिज्ञान हो जावेगा, वह भी बात नहीं है । क्योंकि मनु आदिके अतिशय ज्ञानका सम्राट् असिद्ध है । उनकी प्रज्ञाका अतिशय स्वतः ही, या वेदके अर्थके अभ्याससे, या अदृष्टसे अथवा ब्रह्मासे होता है ? स्वतः यदि होता है, तो सबके ही होना चाहिये । किसीके कोई विशेषता तो है ही नहीं । वेदके अर्थके अभ्याससे यदि कहोगे, तो वह अभ्यास ज्ञात या अज्ञात अर्थका अभ्यास होगा ? अज्ञातका तो हो नहीं सकता, अन्यथा गोपाल (ग्वाले) आदिको भी वेदके अर्थका अभ्यास होना चाहिये । ज्ञातका यदि है, तो उसका ज्ञान स्वतः ही होता है ? या अन्य से ? स्वतः यदि होता है, तो उसका अन्योन्याश्रय दोष आता है । वेदके अर्थका अभ्यास होने पर स्वतः उसका परिज्ञान होगा । और स्वतः परिज्ञान होने पर वेदके अर्थका अभ्यास होगा । यदि अन्य वेदसे वेदके अर्थका ज्ञान होता है तो उसका भी वेदार्थका ज्ञान अन्यसे होगा । इस प्रकार अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टा न मानने पर (अन्वपरम्परा) यथार्थ निर्णय नहीं हो सकेगा । अदृष्ट भी प्रज्ञाका असाधक (सिद्ध न करने वाला) है । क्योंकि वह (अदृष्ट) अन्य आत्माओंमें भी समान है ।

वैसा अदृष्ट (धर्मविशेष) अन्यके नहीं हैं, मनु आदिमें ही वैसा अदृष्ट हो सकता है। यदि ऐसा कहते हो तो मनु आदिमें ही वह धर्म विशेषरूप अदृष्ट कैसे सम्भव है ? यदि वैदिक अर्थके अनुष्ठानसे करोगे तो क्या वह वेदके ज्ञात अर्थका या अज्ञात अर्थका अनुष्ठान करता है ? अज्ञात अर्थका तो कहा नहीं जा सकता, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आता है। ज्ञातका कहने पर परस्पराश्रय दोष आता है। वेदके अर्थके ज्ञानका अतिशय सिद्ध होने पर उस अर्थका विशेष अनुष्ठान सिद्ध होता है, और अनुष्ठान सिद्ध होने पर उसके ज्ञानका अतिशय सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मके भी वेदके अर्थका ज्ञान सिद्ध होने पर उन ब्रह्मासे मनु आदिके वेदके अर्थका ज्ञानातिशय हो सकता है। वह वेदके अर्थका ज्ञान ब्रह्माके कैसे सिद्ध हो सकता है ? यदि धर्मविशेषसे कहोगे तो वही परस्पराश्रय दोष आता है। वेदके अर्थके परिज्ञानका अभाव होनेपर उस ज्ञान पूर्वक अनुष्ठानसे उत्पन्न धर्म विशेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और धर्मविशेषकी उत्पत्तिके अभावमें वेदके अर्थका परिज्ञान असम्भव है। इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टाके अस्वीकार करनेपर वेदके अर्थका परिज्ञान नहीं हो सकता है।

वादी कहता है, कि व्याकरण आदिके अभ्याससे लौकिकपर वाक्योंके अर्थका ज्ञान होनेपर उनके समान वैदिक-पद वाक्योंके अर्थका परिज्ञान भी होजावेगा। जैसे अश्रुतपूर्व वाक्योंका ज्ञान हो जाता है, इसलिए वेदके ज्ञान करानेमें अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टाका कुछ प्रयोजन नहीं है। आचार्य कहते हैं, कि यह कथन भी निःसार है। क्योंकि लौकिक और वैदिक पदोंमें एकता होने पर भी पदोंके अनेक अर्थ होनेसे एक अर्थका परिहार करके दूसरे अभिलाषित अर्थकी व्यवस्थाका नियम नहीं हो सकेगा। और प्रकरण आदिसे भी उसका नियम नहीं बन सकता है। क्योंकि

प्रमाण भी अनेक हो सकते हैं। जैसे द्विसन्धान आदि काव्योंके प्रकरण भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि लौकिक अग्नि आदि शब्दके समान होनेसे वैदिक अग्नि आदि शब्दके अर्थका ज्ञान हो जाता है तो पुरुष-कृतकी समानता होने से वह पौरुषेय भी क्यों न हो जावे। लौकिक अग्नि आदि शब्दके अर्थपना पौरुषेयत्वको छोड़कर उसके ही अर्थको कैसे ग्रहण करा सकते हैं। दोनोंको ही ग्रहण करना या छोड़ना चाहिये। जिस अर्थमें जिन शब्दोंका पुरुषोंके द्वारा संकेत किया गया है, वे शब्द उसी अर्थको निर्दोष-रूपसे प्रतिपादन करते देखे जाते हैं। अन्यथा शब्दोंके भेदकी कल्पना ही व्यर्थ हो जाय। इसलिये वैदिक-वचन पुरुष-कृत हैं। पुरुष-कृत वचनकी रचनाके समान होनेसे ? जैसे नवीन बनाये कूप, प्रासाद आदिकी रचनाके समान रचित जीर्णकूप, प्रासाद आदि।

वर्णोंके भी नित्यताकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि कृतकत्व हेतुसे शब्द मात्रकी अनित्यता सिद्ध होनेसे पर वर्ण भी अनित्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीको स्पष्ट करते हैं।

शब्द अनित्य हैं, कृतक होनेसे घटके समान। यहाँ पर कृतक होना हेतु असिद्ध नहीं है। क्योंकि इसकी प्रमाणसे सिद्ध है। इसीको स्पष्ट करते हैं—

शब्द कृतक है, कारणोंके साथ अन्वय और व्यतिरेक रखने से घट आदिके समान। जैसे घट, कुम्हार, दण्ड आदिके साथ अन्वयव्यतिरेक रखता हुआ अनित्य है, उसी तरहसे शब्द, तालु कण्ठ आदिके साथ अन्वयव्यतिरेक रखता हुआ अनित्य है।

शब्द, तालु, कण्ठ आदिके व्यापारके अभावमें नहीं देखा

जाता है। जैसे चक्र आदिके अभावमें घटादि।

बादी शका करता है कि शब्दको अनित्य स्वीकार करने पर उससे अर्थका परिज्ञान नह होना चाहिये और वह होता है। इसलिए शब्द नित्य है। अन्यथा वह अपने अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकता।

शब्दार्थका ज्ञान अर्थके साथ शब्दके साथ सम्बन्धके आधीन है। और सम्बन्धका ज्ञान तीन प्रमाणोंके द्वारा सम्पादित होता है। इसीको स्पष्ट करते हैं—

जब एक बृद्ध, संकेतके जानकार बालकको आज्ञा देता है—
अरे देवदत्त ! श्वेत गायको डण्डेसे हॉक ला, तब निष्कटमें स्थित अन्य जिसने संकेतका ग्रहण नहीं किया है, वह शब्द और पदार्थ दोनोंको प्रत्यक्षसे समझ लेता है। और सुनने वालेके उस विषयक डण्डेसे मारण आदि चेष्टाओंके होनेसे गाय आदि विषयक ज्ञानको समझ लेता है, कि इस देवदत्तके गाय विषयक ज्ञान है। उसके ज्ञान अन्यथा नहीं होना चाहिये था। इस अन्यथानुपपत्तिके बलसे उस शब्दकी उसी अर्थमें वाचक शक्ति है ऐसी कल्पना कर लेता है। पुनः २ उस शब्दके उच्चारणसे ही उस अर्थका ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और आगम द्वारा शब्द और अर्थके सम्बन्धका ज्ञान होता है। यह एक बार शब्दके उच्चारणसे सम्भव नहीं है और अनित्यका पुनः २ उच्चारण भी नहीं है और उस पुनः २ उच्चारणके अभावमें अन्वय और व्यतिरेक द्वारा वाचक शक्तिका ज्ञान नहीं हो सकता है। और वाचक शक्तिके अभावमें बुद्धिमानोंको दूसरेके ज्ञान करानेके लिए वाक्यों का उच्चारण नहीं करना चाहिये, परन्तु वाक्योंका उच्चारण

होता है । अतः परके लिये वाक्योंका उच्चारण नहीं वन सकता । इस अन्यथानुपपत्तिके बलसे निश्चय किया जाता है, कि शब्द नित्य है । यही आचार्योंने कहा है ।

दर्शनस्य परार्थत्वानित्यः शब्दः

अर्थान् उच्चारण परके लिये होनेसे शब्द नित्य है । यदि ऐसी सम्मति हो, कि उच्चारण किये जाने वाला शब्द समानताके कारण नित्य सा मालूम होता हुआ अर्थका परिज्ञान कराता है, नित्यताके कारण नहीं । यह कथन भी ठीक नहीं है ।

सदृशताके कारण शब्दोंसे अर्थका परिज्ञान नहीं हो सकता है । एकरूपसे निश्चित हो शब्द अर्थके साथ सम्बन्ध ग्रहण करता है । जो शब्द मँते जाना था वही यह है, इस प्रकारकी अनुभवसिद्ध प्रतीति नहीं होती । उसके समान यह शब्द है ऐसी प्रतीति नहीं होती । और दूसरी बात यह भी है कि सदृशतासे अर्थकी प्रतीति होनेपर शब्द-ज्ञान भ्रान्त होजावेगा । संकेत तो अन्यके साथ, और अर्थकी प्रतीति अन्यसे भ्रान्तिरहित होजाय, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अन्यथा गो-शब्दमें संकेत ग्रहण करनेपर अश्व-शब्दसे भी गो अर्थका ज्ञान भ्रान्तिरहित होना चाहिए । इस प्रकार पदार्थोंका प्रतिपादकपना अन्यथा नहीं वन सकता । अतः शब्द नित्य है ।

उत्तर—अनित्य शब्द अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकता, यह कथन युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि धूम आदिके समान जिस शब्दका संकेत ग्रहण कर लिया, ऐसे अनित्य भी शब्दके द्वारा सादृश्यसे अर्थका प्रतिपादन हो सकता है । जो शब्द संकेत कालमें देखा जाता है, उसीसे अर्थकी प्रतीति हो, ऐसा नियम नहीं है । क्योंकि महान्समें दृष्ट धूमके सदृश पर्वतके धूमसे भी अर्थकी प्रतिपत्ति देखी जाती है । अन्यथा तो सब वस्तुएँ ही व्यापक सिद्ध होजायें । समाच

परिणामकी प्रधानतासे साध्य और साधनके निश्चयका सम्बन्ध होता है। सम्पूर्ण धूम व्यक्तियोंका अपने साध्य अग्निके साथ सम्बन्ध अल्पज्ञोके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि कहो, कि धूम, सामान्य ही अग्निके ज्ञानका कारण है, सो भी नहीं। क्योंकि व्यक्तिके समानताके अतिरिक्त सामान्य ही असंभव है और धूमत्वसे मैंने अग्निका ज्ञान किया, ऐसी प्रतीति भी नहीं होती, अपितु धूमसे अग्निका ज्ञान होता है। ऐसी प्रतीति होती है।

सदृश शब्दसे जो अर्थ-प्रतीतिका खण्डन किया है वह ठीक नहीं है। क्योंकि अनुमानमें सदृश धूमसे अग्निका ज्ञान देखा जाता है। अन्यथा सब अनुमानोंकी समाप्ति ही हो जावेगी। इससे यह भी खण्डित होगया कि शब्दके उच्चारण किये बिना, वाच्य-घट आदि अर्थके साथ वाचक-घट शब्दका सम्बन्ध कैसे हो सकता है। और उच्चारण करके नष्ट हुए शब्दके साथ संबंधसे क्या प्रयोजन है? क्योंकि वह शब्द तो नष्ट होचुका इत्यादि।

यह सब कुतर्क धूममें समान रूपसे ही लागू होते हैं। क्योंकि अष्टधूममें तो सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जासकता, और देख कर नष्ट हुए धूमसे कोई सम्बन्ध नहीं।

इसलिये व्यवहारमें प्रवृत्तिके इच्छुक मीमांसकको सदृशतासे अर्थकी प्रतिपत्ति स्वीकार करनी ही चाहिये। और दूसरी बात हम पूछते हैं, कि यदि शब्दसे जातिका परिज्ञान है तो व्यक्तिका हुआ, जिससे वह व्यक्तिको जनावे। इस प्रकार वाच्य और वाचक दोनों में सामान्य विशिष्ट विशेष रूपता स्वीकार करनी चाहिये। सादृश्यतासे अर्थको प्रतिपत्ति स्वीकार करनेपर शाब्दिक ज्ञान भ्रान्त हो जावेगा, सो यह बात तो धूम आदिसे अग्निके ज्ञान करनेमें भी समान है। इस प्रकार अनित्य शब्दसे अभ्रान्त अर्थ-बोध होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण श्री प्रमेयकमलमार्तण्डसे जानना चाहिए।

(प्रमेयकमलमार्तण्ड अनुवादक पं० ज्योतिस्वरूप न्यायतीर्थ सहारनपुर)।

तथाच—अग्नेद भाष्यकार पं० रामगोविन्दजी त्रिवेदी "वैदिक साहित्य"-नामक ग्रन्थके पृ० ३० पर लिखते हैं कि "हमारे शास्त्र और धर्माचार्य वेदकी नित्यता स्वीकार करते हैं। सनातनी और आर्य-समाजी वेद-नित्यत्वके प्रबल पक्षपाती हैं। कई तो छन्दोरूप में ही, शब्दशः और अक्षरशः, वेदको नित्य मानते हैं। स्कन्द स्वामी, सायण आदि सभी प्राचीन भाष्यकार वेदकी नित्यता स्वीकार करते हैं। अनेक लोग शब्द-स्फोट, वाक्य-स्फोट आदिकी नित्यता स्वीकार कर वेदको नित्य बताते हैं और अनेक वेदकी ईश्वरका स्वाभाविक निःश्वास मानते हैं। ग्रामोफोनके रेकार्डमें भरे हुए शब्द महीनों और वर्षों बाद सुनाई देते हैं; इसलिए भी शब्द और शब्दरूप वेद नित्य माने जाते हैं। परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'यदि शब्द-मात्र नित्य है, तो शब्दरूप बाइबिल, कुरान, और प्रतिदिन गढ़ी जाने वाली ठुमरी और कजलीको भी नित्य मानना पड़ेगा। वेदकी विशेषता ही क्या रही ? दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि जब कि न्याय, वैशेषिक आदि शब्दके आधार-आकाश (वैज्ञानिक मतसे वायु) को ही नित्य नहीं मानते, तब शब्द कैसे नित्य हुआ ? सांख्यके मतसे जब प्रकृति की साम्यावस्था में आकाश और वायु ही नहीं रहते, तब गुण-रूप-शब्द, शब्दरूप वेद, छन्दोरूप में कैसे रहेंगे ?"

तथा च—आगे आप लिखते हैं कि "इतना होने पर भी वेदके जिन अंशोंमें ऐतिहासिक घातें हैं, वे अंश तो किसी भी रूपमें नित्य नहीं। अभावपूर्तिके लिए मनुष्य भाषाएँ बनाया करता है, और वे भाषाएँ बदला करती हैं। स्वयं वैदिक भाषा कितने

ही रूपोंमें आचुकी है। ऋग्वेदसंहिता और अथर्ववेदसंहिता की भाषाओंमें, अनेक स्थलोंमें भेद है। शाकलसंहिता और माध्यन्दिन-संहिताकी भाषाओंमें जमीन आसमानका भेद है।

तैत्तिरीय और मैत्रायणीय संहिताओंको देखकर क्या कोई कह सकता है कि दोनोंकी भाषा एक वा समकालीन है ?

वस्तुतः ईश्वरोय शक्तिसे शक्तिमान होकर तपःपूत ऋषियों ने वेदको बनाया। अभूतपूर्व वस्तुके उत्पादनके अर्थमें जन्, कृ, सृज्, तच् आदि धातुओंका प्रयोग, ऋग्वेदसंहिताके मन्त्रोंमें, कई स्थानोंपर आया है। इन धातुओंका प्रयोग ऐसे ढंगसे आया है, जिससे विदित होता है कि ऋषि लोग आवश्यकतानुसार बराबर नये २ मन्त्र बजाते थे।”

मिश्रबन्धु और वेद

मिश्रबन्धु, ‘धर्म-तत्व’ नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि—‘ऋग्वेद’ हमारा प्राचीनतम साहित्य है। ‘सामवेद’ में प्रायः अष्टमांश नवीन है, और शेष ऋग्वेदसे आया है। ‘यजुर्वेद’ ऋक्स से चौथाई होगा, और उससे हजार पाँच सौ वर्ष पीछे प्रारम्भ होकर उसके पीछे ‘यजुर्वेद’ के प्रायः ५०० वर्ष पीछे तक बनता भी रहा। ‘अथर्ववेद’ ऋक्स से बहुत थोड़ा पीछे प्रारम्भ होकर उसके पीछे ‘यजुर्वेद’ के प्रायः समान ही समय तक चलता रहा। आकारमें यह ‘ऋग्वेद’ से थोड़ा ही छोटा होगा तथा ‘सामवेद’ उसका प्रायः आधा होगा। हमारे पास चारों वेदों के जो अनुवाद हैं, वे प्रायः २८५० पृष्ठोंके हैं।

तिलक महाशय ‘ऋग्वेद’का प्रारम्भकाल ४००० बी० सी० के निकटसे मानते हैं, विल्सन ३५०० बी० सी० से, हांग २५०० बी०

सी० से तथा मैक्समूलर १५०० वी० सी० से । जो प्रकार यहाँ कहा गया है, वह ऐतिहासिक माना जाता है । बहुतेरे प्राचीन प्रथानुयायी पण्डित ऐसे कथनों से वेदों का अपमान समझते हैं और मानते हैं कि वेद भववान् अनादि हैं । कुछ वेदार्पियों ने यहाँ तक लिखा है कि मैं बड़े परिश्रम से ये तीन ऋचाएँ बना रहा हूँ । मेरे बाप वैद्यक करते हैं, माता पत्थर पर गेहूँ पीसती है और मैं ऋचाएँ बनाता हूँ । हम लोगों से पहले के लोग उपसृ का सौन्दर्य देखते थे, हम लोग आज देखते हैं और अन्य लोग आगे देखेंगे । वेदों में सहस्रों घटनाएँ आंकित हैं, जिनका किसी समय होना अनिवार्य है । इन तर्कों के उत्तर में अनादित्व मानने वालों का कथन है कि वेदार्पि अवश्य थे, किन्तु वे रचयिता न होकर ऋचाओं के जानने वाले मात्र थे । अथ च ईश्वरीय अनुकम्पा से उनकी पात्रता के कारण उन्हें ऋचाएँ भासित भर हुई ।

इसी प्रकार के विचार पारसी यहूदी, ईसाई, मुसलमानी आदि ग्रन्थों के विषय में भी कहे जाते हैं, और इसी ईश्वरीय सम्बन्ध पर उनकी महत्ता एवं अकाट्यता आधारित है । हम ऐसे विचारों को विश्वासपात्र पर अवलम्बित समझकर उनके विषय में कोई मत प्रकाश नहीं करते, वरन् इतना ही कहते हैं कि ईश्वर की न्यायप्रियता को न छोड़ते हुए हमें यही मानना पड़ेगा कि सब देशों और समयों के सुकर्मियों पर उसकी समान कृपा है । हम यह भी नहीं कह सकते कि अन्य देशों के लोग या कम से कम उनके पैगम्बर सुकर्मि न थे । ऐसी दशामें यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा प्रत्येक वैदिक ऋषि प्रत्येक मुख्य पैगम्बर से श्रेष्ठतर था । ऐसी दशा में विदेशी पुनीत ग्रन्थ एक दम छोड़े नहीं जा सकते, न यही कहा जा सकता है कि उनके जितने कथन वैदिक विचारों के प्रतिकूल हैं, वे त्याज्य हैं ।

हमारी इच्छा ऐसा कहनेकी अवश्य होगी, किन्तु उनकी भी इच्छा वैसा ही कहने की होगी। ईश्वर सबके लिए एक है, और किसी देश अथवा समयका उसपर अकेला अधिकार नहीं है। धर्म सबके लिए एक है। अच्छाई सबके लिए अच्छी और बुराई बुरी है। केवल बौद्ध-धर्म ऐसा था जो बुद्धिपर चलता था, बाह्य आधारोंपर नहीं। पुराने बौद्ध-धर्मको हीनयान कहते थे। फिर भी स्वयं बुद्ध भगवान् ने मरते समय कह दिया— कि यदि कोई नवीन धार्मिक तत्त्व बतलावे, तो मेरे विचारोंसे उसे मिलाकर अनुकूल होनेपर मानना, तथा प्रतिकूल होनेपर त्याज्य समझना। अतएव उसमें भी ईश्वरावलम्बी पुस्तकोका सा मामला आगया। भेद केवल इतना रहा, कि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मोंका आधार ईश्वरपर न रखकर बुद्धिपर माना, जो अन्तमें उन्हींकी बुद्धिपर सीमित हो गया। ऐसी स्थिति में यदि हम सभी महापुरुषोंके धर्मोंका आदर करवा चाहें, तो प्रतिकूलता सामने उपस्थित हो जाती है। अतएव अन्य सांसारिक विषयोंकी भाँति धर्ममें भी बुद्धिका व्यवहार करना पड़ेगा, अथवा आँख मूँदकर चलनेसे काम न चलेगा।

यदि इन सब विचारोंको भी छोड़कर कहें, कि हमारे तो वेद भगवान् हैं, और हम उन्हींको मानेंगे, तो इतिहास हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हम देखते हैं कि वेद भगवान् ने वैभव केवल ईश्वरमें मानकर प्रधानता ३३ या ३३३६ देवी देवताओंकी रखी, किन्तु औपनिषत्साहित्यने परावलम्बी देवताओंको छोड़कर विशुद्ध निर्गुण गुणातीत परमात्मामें मन लगाया। संसार ऐसे सम्बन्धहीन परमेश्वरसे सन्तुष्ट न रह सका, और कपिल, जैमिनि, बुद्ध आदि महात्माओं द्वारा इन विशुद्ध विचारोंके बिद्रोह होकर संसारमें अनौश्वरबाद चलने

लगा। तब वेचारे ऋषियोंको अपना विशुद्ध औपनिषत्—निर्गुणवाद छोड़कर महात्मा वादरायण व्यास द्वारा “गीता” के सगुणवादपर आजा पड़ा, जिससे संसारमें फिरसे ईश्वरवाद का मान हुआ। समयपर गुर्जर, सीदियन, शक, तूरानियन, हूण आदिके प्रचुर संख्यामें आगमनसे सनातनधर्मियों बौद्धों, जैनों तथा इन सबोंके नवीन विचारोंमें कई शताब्दियों तक भारी संघट्ट हुआ, जिसमें धार्मिक युद्ध तो न हुए, किन्तु चादोकी परम प्रचुरता रही। फल यह हुआ कि हम लोगोंने सबके राजीनामेका एक नवीन धर्म स्थापित पाया, एवं इन सब जातियों तथा वादियोंको एक सुगठित जाति तथा विचार गृहीत समाजमें परिणत देखा। यह दशा शंकराचार्यके समय आठवीं शताब्दीमें थी और दक्षिणमें यह सुधार बारहवीं शताब्दीमें रामानुजाचार्यके समय तक स्थापित हुआ। यह पौराणिक मत, न केवल वैदिक विचारों से दूर था, वरन् जितनी स्थूलता ‘गीता’ ने सर्वमान्यताके विचारसे ग्रहण की थी, उससे भी यह बहुत आगे बढ़कर बहुत स्थूल हो गया, यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्यको इस भद्देपनके परिशोधनकी आवश्यकता समझ पड़ी।

अतएव आज कल हमारे सामने जो धार्मिक प्रश्न उपस्थित है, वह वैदिक मतके मानने या न माननेका नहीं है, वरन् इस मोटिया मतके मानने या न माननेका है। प्रश्न यह है, कि हम लोग अपने पौराणिक समय वाले राजीनामेके सामने भगवान् व्यास तथा स्वामी शंकराचार्य तकको माननेको तैयार हैं या नहीं। इतना अवश्य है, कि यह पौराणिक समयकी वजो ही भारी महत्ता थी, कि उसने इतनी अनमिल जातियोंको सुगठित करके एक भारी मान्यतापूर्ण ऐसी महती जाति उत्पन्न की

जिसने आठसौ वर्षोंसे अनेकानेक अत्याचार विचार तथा आविष्कारोंके धक्कोंको सफलतापूर्वक सहकर अपना रूप प्रायः पूराका पूरा बीसवीं शताब्दी-पर्यन्त स्थापित रखा है। जिन प्रयत्नोंने हमको इतनी भारी सहायता दी, उन्हें तुच्छ, हेय या थोड़ी महिमाका मानना अनुचित है। हम उनको बहुत ही ऊँचा समझते हैं। फिर भी मनुष्यका सहज स्वभाव है कि वह उन्नतिशील है। हम देखते हैं—कि पौराणिक धर्मको समाज-संगठनके राजनैतिक एवं सामाजिक विचारसे अपने धर्मका रूप समय-समयपर बदलना पड़ता है। यह बात अब भी बड़ी तेजी से चल रही है। इसीलिए इन प्रश्नोंपर विचार करना परमावश्यक है। हमारे धर्मशास्त्रका वचन है, कि विना वैदिक साहित्य का नित्यप्रति अध्ययन किये हम ऋषिऋणसे मुक्त नहीं हो सकते। यह विचार हमें बहुत सारगर्भित जान पड़ता है। विना ऐसा किये अपनी सभ्यता उन्नत न होकर समयके साथ गिरती ही जावेगी। अतएव वेद भगवान्‌को ऋषियोंने अपनी बुद्धिसे बनाया या ईश्वरीय प्रेरणासे देखा, इस प्रश्नमें कोई सार नहीं है। मान लिया कि उनमें ईश्वरका विशेषांश है। वेदज्ञ त्रिकालज्ञ सही। प्रश्न केवल इतना है कि वेदोंकी शिक्षाको उपनिषदों, पुराणों, तर्कवाद, भक्तिवाद आदिसे प्रभावित करते-करते आज हम कितना मान रहे हैं, और हमारे वर्तमान धार्मिक आचार-विचार कहाँ तक वेदानुकूल हैं।

डा० रामजी उपाध्याय एम० ए० डी० फिल और वेद—

ऋग्वेद

श्री डा० रामजी उपाध्यायजी 'भारतकी प्राचीन संस्कृति' में कहते हैं कि—संहिताओंके चार विभाग हैं—ऋग्वेद, अथर्ववेद,

सामवेद और यजुर्वेद। इनमेंसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋक् का अर्थ है स्तुतियाँ। ऋग्वेदमें प्रायः देवताओंकी स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं। ये स्तुतियाँ उस समयके कवियोंकी रचनायें हैं। कवियोंको असाधारण या अलौकिक प्रेरणाके बलपर ही अपने वर्ण्य विषयके काव्यमय स्वरूपका आभास मिलता है। यह प्रेरणा प्राचीन कालमें ईश्वर-प्रदत्त मानी जाती थी। इसीलिए वेदोंको ईश्वरका वचाया हुआ या अपौरुषेय भी कहते हैं। कवियोंको मंत्रका दर्शक कहा गया है, मानो उनको रचना करते समय वर्ण्य विषयका साक्षात्कार होता हो। कई कुलके कवियोंने ऋग्वेदके मंत्रोंको रचा है, जिनके आदि कवि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ कण्व, अङ्गिरा इत्यादि हैं। स्त्रियोंने भी कई मंत्रोंकी रचना की है।

ऋग्वेदकी स्तुतियोंमें कवियोंने जो कुछ अपने चारों ओर देखा उसके प्रति अपने विचार प्रगट किये हैं। प्रकृति की प्रायः सभी वस्तुएँ उनकी काव्यमयी प्रतिभाका विषय हो सकी हैं। प्रकृतिकी शक्ति प्रकट करने वाली वस्तुओंमें सूर्य, चन्द्र, अग्नि, आकाश, मरुत, वायु, जल, उषा, रात्रि, नदी, वन और पृथ्वीकी स्तुति मंत्रोंके द्वाराकी गई है। कवियोंने इनके व्यावहारिक अथवा साधारण रूपका ही वर्णन नहीं किया, बल्कि अपनी प्रतिभाके द्वारा उनके विभूतिमय रूपकी प्रतिष्ठाकी और व्यंजनाके द्वारा उनको मानव-जीवनके सन्निकट पाकर शवैः-शनैः उनका मानवीकरण किया। इस प्रकार इनको देवी-देवताओंका पद मिला। ऐसी परिस्थितिमें प्रारम्भिक मंत्रोंको छोड़कर शेष भागोंमें इनके प्राकृतिक रूपकी छात्रा-मान मिलती है और इनमें मानवोचित व्यक्तित्व आरोपित किया गया है। इन्द्र, वरुण, मित्र, अदिति, बिष्णु, पूषा, सरस्वती, वाक्, अश्विद्वय, रुद्र और पर्जन्य आदि

देवताओंके व्यवहारोकी परम्परा बहुत कुछ मनुष्यों-जैसी दिखाई पड़ती है। ऋग्वेदके अन्तिम भागमें विश्वकर्मा (विश्वके रचयिता) प्रजापति-(सृष्टिके स्वामी) श्रद्धा (विश्वास) मन्यु (क्रोध) इत्यादि दिव्यरूपमें मानवताकी स्पष्ट झलक मिलती है। ऋग्वेदमें ऋसु, अप्सरा, गन्धर्व आदि देवताओंकी अन्य कोटियोंको कल्पनाएँ भी मिलती हैं। देवताओंके अतिरिक्त अन्य कोटियाँ असुर, राक्षस, दास इत्यादि हैं, जिनसे प्रायः देवताओंका विरोध दिखाया गया है। ऋग्वेदमें पितरोंकी भी प्रतिष्ठा की गई है। पितर, लोगोंके मरे हुए पूर्वज हैं, जो मरनेके पश्चात् वैदिक विश्वासके अनुसार दिव्यकोटिमें सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार देवताओंकी भाँति पूज्य और स्तुत्य बन जाते हैं। यह पितरोंके लोकका राजा माना है। पितरोंके लोककी स्थिति स्वर्गमें बताई गई है, जहाँ मर्त्यलोकसे जाकर लोग इकट्ठे होते रहते हैं। ऋग्वेदमें लौकिक विषयोपर भी मंत्र मिलते हैं। इनमेंसे एक मंत्र विवाहके विषयमें है। पुरूरवा और उर्वशीका संवाद, मर्त्यलोकके राजा पुरूरवा और उर्वशी अप्सराकी प्रेम कहानी है। कुछ मंत्र शिक्षाप्रद भी हैं, जिनमेंसे एकमें जुआरीकी दुर्गतिका चित्रण किया है। ऋग्वेदके छः मंत्रोंमें विश्वकी उत्पत्ति और विकासपर प्रकाश डाला गया है। एक मन्त्रमें तो मण्डूकाकी पूरी जीवन-गाथाका विवरण मिलता है। दान-स्तुतियोंमें दानकी प्रशंसा मिलती है। ऋग्वेदके कई सूक्तोंमें मनोरञ्जक पहेलियाँ भी मिलती हैं।

मंत्रोंमें देवताओंकी प्रशंसा करते हुए उनकी रूप-रेखा, सौन्दर्य, कार्य-व्यवहार, शक्ति, समृद्धि और वीरताके कार्योंका उल्लेख मिलता है। वैदिक कालमें लोगोंका विश्वास था कि यज्ञमें मन्त्रोंके द्वारा स्तुति करनेसे देवता प्रसन्न होते हैं और

समृद्धि प्रदान करते हैं, अथवा आवश्यकता पड़नेपर सहायता देते हैं। मन्त्रोंके अन्तमें कभी-कभी कवियोंने धन, यश, विजय अथवा वीरपुत्र पानेके लिए देवताओंसे प्रार्थनाएँ की हैं। उन्होंने आग्निके विषयमें कल्पनाएँ की हैं कि “अग्नि मनुष्योंका मित्र है वह मनुष्यों और देवताओंकी बीच दूतका काम करता है। अग्नि गृहस्थोंका देवता है, उनकी स्त्री और पुत्रोंकी रक्षा करता है। वह प्रत्येक घरका प्रथम अतिथि है। देवता होकर भी वह मर्त्योंके बीच रहता है। घरकी सारी उन्नति अग्निके ही हाथमें है। अग्नि कुमारियोंका पति है और विवाहके अवसरपर वर, कुमारियोंको अग्निसे ही पाता है। अग्नि देवताओंके पास हवि पहुँचाता है और उनको यज्ञके समीप लाता भी है इसलिए वह पुरोहित, होता, यज्ञका देवता और ऋत्विक् है। अग्निकी लपट उसका केश है, उसके दाँत सुनहरे और चमकीले हैं। अग्निकी लपट उसकी जीभ है, अग्निकी चार या सहस्र आँखें हैं।” अग्निको चैलसे उपमा दी गई है। उठती हुई लपटें सींगें मानी गई हैं। अग्निकी सहस्र सींगें हैं, वह क्रोधवश अपनी सींगोंको हिलाता है, या तीक्ष्ण करता है। अग्नि अपनी तीक्ष्ण दाढ़ोंसे वनोंको चबाता है, वह वनोंको कुचल डालता है। जब वायु अग्निको उत्तेजित करता है, तो वह वनमें फैल जाता है और पृथ्वीका केश फतर देता है। कवि अग्निसे प्रार्थना करता है, कि मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद इसी प्रकार रहे, जैसे पिताका पुत्रके ऊपर होता है। अग्निके वर्णनके आधारपर ऋग्वेदकी वर्णन-शैलीकी कल्पना की जा सकती है।

जैसा कि हमने अग्निके उपर्युक्त वर्णनमें देखा है, ऋग्वेदमें सँची कल्पना, व्यंजना, भावुकता और अलंकारमयी भाषाका प्रयोग हुआ है। ऋग्वेदके मंत्रोंमें प्रायः उच्च वीर्य का काव्य

मिलता है। ऋग्वेदकी शब्द-योजना प्राकृतिक और सरल है। काव्यकी दृष्टिसे उषा-विषयक मंत्र सर्वोत्कृष्ट है। इन्द्र और वृत्रके युद्धका विशद चित्रण कविकी प्रतिभापूर्ण वर्णन-शैलीका द्योतक है, सारा ऋग्वेद छन्दोमे रचा गया है। इसमें १५ प्रकारके छन्दोंका प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप्, गायत्री और जगती छन्दोंमें ऋग्वेदका लगभग दो तिहाई भाग रचा गया है। इन्हीं छन्दोंके आधारपर आगे चलकर संस्कृत साहित्यके छन्दोंका विकास हुआ है।

ऋग्वेदमें १०२८ सूक्त हैं, जिनमें सब मिलाकर १०,६०० श्लोक (मंत्र) हैं। सूक्तोमे एकसे लेकर अष्टावन तक श्लोक हैं। सामान्यतः प्रत्येक सूक्तमें दश श्लोक हैं। सारा ऋग्वेद दश मंडलोंमें विभक्त है और प्रत्येक मंडलमें कई सूक्त हैं। इसका प्रत्येक सूक्त अपनेमें पूर्ण है। एक सूक्त प्रायः एक ही देवताके विषयमें रचा गया है।

अथर्ववेद

अथर्ववेदका अर्थ अभिचारका ज्ञान है। मन्त्रोंके द्वारा कार्य-सिद्धि होती है। भारतीय दृष्टिकोणसे शब्दोंमें अनोखी शक्ति है। जिस प्रकार किसी कार्यको करनेमें भौतिक साधन उपयोगी होते हैं उसी प्रकार केवल शब्द-मात्र भी कार्योंकी सिद्धिके लिए साधन हो सकते हैं। प्रायः सूक्तोमे स्तुतिकर्ताकी उत्कट कर्तव्य-परायणता और मनोबलका परिचय मिलता है। अथर्ववेदका प्रधान भाग रोगोंके निदानके विषयमें है। इनमें अभिचारकी प्रक्रियाओं द्वारा रोगोंकी चिकित्सा-पद्धतिकी कल्पना की गई है। उस समय लोगोंका विश्वास था, कि राक्षस और पिशाच सतानेके लिए रोगोंकी सृष्टि करते हैं। अथर्ववेदमें रोगों और

तत्सम्बन्धी राक्षसोंको सम्बोधित करके जो मंत्र कहे गये हैं, उनको भैषज्य कहते हैं। प्रायः मंत्रोंमें औषधि और जलकी प्रशंसा की गई है, जो उस समय उपचारके लिए ग्रहण किये जाते थे। कुछ मंत्रोंमें राक्षसोंको डराने वाली अग्निकी प्रशंसा मिलती है। मंत्रोंमें रोगोंके लक्षणोंका पूरा विवरण भी दिया गया है। ज्वरके राक्षस तक्माके प्रति अनेकों अभिचार मंत्र कहे गये हैं। उसी समयसे ही ज्वर रोगराज माना गया है। एक मंत्रमें ज्वरके प्रति कहा गया है—“तुम सभी लोगोंको पीला बना देते हो, अग्निकी भाँति जलाते हुए तापसे तुम उन्हें सुखा देते हो। ज्वर! अब तुम मंद पड़ो, तुम निष्फल हो जाओ। यहाँसे तुम अधो-लोकमें जाओ, किसी प्रकार अदृश्य हो। ज्वर! तुम्हारे बाण तीक्ष्ण हैं। हम लोगोंपर उनसे प्रहार न करो। ज्वर! तुम अपने भाई कर्क, अपनी बहिन खांसी और अपने भतीजे क्षयको साथ लेकर अन्त्यत्र भाग जाओ।” राक्षसों और पिशाचोंके अतिरिक्त गंधर्वों और अप्सराओंको भी भय और दुःखका कारण मानते थे। उनको भगानेके लिए लोग अजगृद्धी पौधेका प्रयोग तथा मंत्र-पाठ करते थे।

भैषज्य मंत्रोंकी भाँति आयुष्य सूक्तमें दीर्घजीवनकी कामना की गई है। इन मंत्रोंकी पाठ जातकर्म, चूडाकर्म, उपनयन इत्यादि घरेलू उत्सवोंके अवसरपर होता था। इन सूक्तोंमें सभी रोगोंसे मुक्त होकर सौ वर्ष जीनेकी प्रार्थना की गई है। पौष्टिक सूक्तोंका पाठ किसानों, पशुपालों और व्यापारियोंकी मंगल कामनाके लिए है। विभिन्न आवश्यकताओं और अवसरोंके लिए अलग-अलग मंत्र निर्धारित किए गये हैं। वर्षाके लिए सूक्त इसी भागमें मिलते हैं। अपगर्धों और पापोंसे मुक्त होनेके लिए प्रायश्चित्तके अवसरपर भी सूक्तोंका पाठ होता था।

अथर्ववेदमे मंत्रोंके द्वारा अभीष्ट व्यक्तिपर प्रभाव डालनेके विधान मिलते हैं। इनके द्वारा कौटुम्बिक सौहार्द्र और शान्तिके अतिरिक्त सभासमितियों और न्यायालयोंपर प्रभाव डालकर अपने पक्षकी विजयके उपाय किये जाते थे। इन मंत्रोंसे पति और पत्नीकी एकता भी सम्भव होती थी। कुछ मंत्रोंके द्वारा अभीष्ट घर या बधूकी प्राप्तिके उपाय किये जाते थे। विभिन्न उपयोगोंसे बशीकरणकी विधियोंके उल्लेख इस भागमे प्रायः मिलते हैं।

अभिचार-सूक्तोंके बहुतसे ऐसे मंत्र भी हैं जिनकी आवश्यकता उस समयके राजाओंको पड़ती थी। शत्रुओंके दमन और मंगलके लिए राजा, पुरोहितोंसे अभिचारकी विधियोंके साथ मन्त्र-पाठ कराते थे। इस विधानका नाम राजकर्म था कुछ मन्त्र राजाओंके अभिषेकके अवसरपर पढ़े जाते थे और उनसे राजाओंके मंगल, यश, प्रभुत्व और विजयकी कामना प्रकट की जाती थी। इसभागके कुछ मन्त्र तत्कालीन युद्ध-गान हैं, जिनसे योद्धाओंको युद्ध-भूमिमे जाने और विजय पानेके लिए उत्साहित किया गया है।

अथर्ववेदके अन्तिम भागमे यज्ञ और उनकी विधियोंके विषयमे कुछ मन्त्र पाये जाते हैं। इस वेदके कुन्ताप-सूक्तोंमे यज्ञकी विधियोंके साथ ही राजाओंकी उदारताका वर्णन है। कुछ सूक्तोंमे रहस्यवाद और सृष्टिसम्बन्धी बातें मिलती हैं। इनमें कहीं-कहीं दार्शनिकताकी पुट भी है। कई सूक्तोंमे स्तुति करने वालोंके कानसिक अभ्युत्थानकी अभिलाषाएँ मिलती हैं, जैसे—

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसदृशः ।

मधोरस्मि मधुतरो मधुघान्मधुमत्तरः ॥

(मैं वाणीसे मीठा बोलता हूँ, जिससे मैं मधुरताकी मूर्ति बनूँगा । मैं मधुसे अधिक मीठा हूँ, मधुर पदार्थसे अधिक मधुर हूँ ॥)

अथर्ववेदमें कहीं-कहीं काव्यकी झलक मिलती है। यह वेद भाषा, छन्द और सरसताकी दृष्टिसे ऋग्वेदकी समता नहीं कर सकता। इन दोनों वेदोंसे यह तो निःसन्देह सिद्ध होजाता है कि ऋग्वेदिक कालसे ही भारतवासियोंके बीच सरसहृदय, भावुकता, प्रतिभा और अलंकारमयी भाषाकी प्रतिष्ठा रही है, जो उच्च कोटिके काव्यके लिए आवश्यक है।

अथर्ववेदमें कुल ५३१ सूक्त हैं, जिनमें सब मिलाकर लगभग ६,००० श्लोक हैं। यह वेद बीस काण्डोंमें विभक्त है। इसका बीसवाँ काण्ड लगभग समूचा ही ऋग्वेदसे लिया गया है। इस वेदका अधिक भाग पद्यमें रचा गया है। पन्द्रहवाँ काण्ड पूरा तथा सालहर्वेका अधिकांश गद्यमें है। शेष भागमें छिट-पुट गद्यके अंश मिलते हैं।

सामवेद

सामका अर्थ राग या ताल है। यज्ञोंके अवसरपर सामवेदका संगीतमय पाठ होता था। वेदोंकी ऋचाओंसे सामकी उत्पत्ति मानी गई है। सामवेद संहिता आर्चिक और उत्तरार्चिक दो भागोंमें विभक्त है। इन दोनों भागोंमें कुल मिलाकर १७१० श्लोक हैं, जिनमेंसे २६१ श्लोक दोनों भागोंमें समान है। इस प्रकार साम-वेदमें कुल १५४९ श्लोक शेष रह जाते हैं। इनमें ७५ को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेदके आठवें और नवें मण्डलसे लिए गये हैं। वैदिक-कालमें उद्गान-पुरोहित होनेके लिए आर्चिक भागसे रागोंका अध्ययन किया जाता था और उत्तरार्चिक भागसे यज्ञोंके अवसरपर गाये हुए स्तानोको कण्ठाग्र किया जाता था। आर्चिक भागमें ५८५ ऋचाएँ हैं, जो लगभग इससे दूने विभिन्न रागोंमें

गाई जा सकती है। प्रत्येक गीतके प्रथम श्लोक द्वारा तत्सम्बन्धी रागकी ओर संकेत कराया गया है। उत्तरार्चिक भागमें ४०० गीत हैं, और प्रत्येक गीतमें प्रायः तीन श्लोक हैं। इन्हीं श्लोकोंमेंसे कुछ स्तोत्र यज्ञके अवसरपर गाये जाते थे।

सामवेदमें सात स्वरोका संकेत, प्रायः एकसे लेकर सात श्रद्धों के द्वारा किया गया है। गाते समय पुरोहित, हाथ और अंगुलियों की विभिन्न गतियोंसे विभिन्न स्वरोका बोध कराता है। गाँव और वनमें गानेकेलिए आर्चिकमें विभिन्न राग नियत किये गए हैं, जिनको क्रमशः ग्रामगेयगान और अरण्यगान कहते हैं।

यजुर्वेद

यजुर्वेद संहितामें ऋग्यजुः पुरोहितकी प्रार्थनाएँ मिलती हैं, जो यज्ञके अवसर पर गाई जाती थीं। अब तब यजुर्वेदकी पाँच मंडिताएँ मिलती हैं—काठक, कपिष्ठल-कठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयि संहिता। ये संहिताएँ विभिन्न जन समुदायोंकी हैं जिनके यज्ञ सबधी विधियोंके मतभेदके कारण पतंजलिके समय तक १०१ विभिन्न शाखाएँ बन चुकी थीं। उपर लिखी हुई पाँच संहिताओंमेंसे प्रथम चार आपसमें सम्बद्ध हैं, और इनको कृष्णयजुर्वेद कहते हैं। वाजसनेयि-संहिताका नाम, शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेदमें मंत्रोंके साथ-साथ तत्सम्बन्धी याज्ञिक विधियों और उन की व्याख्याओंका भी उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेदमें केवल मंत्रोंके पाठ और याज्ञिक सूत्रोंके उल्लेखमात्र हैं।

वाजसनेयि-संहिताकी विषय-सूचीमें यजुर्वेदके वार्थ विषयकी कल्पना की जा सकती है। इसमें कुल ४० अध्याय हैं, जिसके प्रथम २५ अध्यायोंमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यज्ञोंकी प्रार्थनाएँ हैं।

प्रथम दो अध्यायोंमें दशपूर्णमास यज्ञकी प्रार्थनाएँ हैं । ये यज्ञ पूर्णिमा और शुक्लपक्षकी द्वितीया के दिन सम्पन्न होते थे । तीसरे अध्यायमें दैनिक अग्निहोत्र, और चातुर्मास्य (ऋतुओंके यज्ञ) सम्बन्धी प्रार्थनाएँ हैं । सोम यज्ञकी प्रार्थनाएँ चौथेसे आठवे अध्याय तक मिलती हैं । नवें और दसवें अध्यायोंमें वाजपेय और राजसूय यज्ञोंकी प्रार्थनाएँ हैं । ग्यारहवेंसे अठारहवें अध्याय तक अग्नि-चयन (अग्निवेदिकाकी रचना) सम्बन्धी प्रार्थनाओं और याज्ञिक सूत्रोंके विवरण हैं । अग्नि वेदिकाकी यह क्रिया पूरे वर्षभर चलती थी । वेदिका १०,८०० ईंटोंकी बनती थी और इसका रूप उड़ते हुए पक्षीके समान होता था । उन्नोसर्वेसे लेकर इक्कीसवे अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञकी प्रार्थनाएँ हैं । यह यज्ञ अग्निद्वय संबंधी और इन्द्रके उपलक्ष्यमें होता था । बाईसवेंसे पच्चीसवें अध्याय तक अश्वमेधकी प्रार्थनाएँ हैं । इस यज्ञको कोई दिग्विजयी या शक्तिशाली राजा कर सकता था । इसके द्वारा किसी राज्यमें विद्वान् ब्राह्मण, वीर क्षत्रिय, दूध धेनेवाली गाय, हल जोतने वाले बैल, वेगवान् घोड़े, वीर और विजयी पुत्र अभीष्ट वर्षा और मनो-चाञ्छित आनन्द तथा समृद्धिकी कामना की जाती थी ।

शेष १५ अध्याय पहले २५ अध्यायोंके पूरकमात्र हैं, जो पीछे से जोड़ दिये गए थे । इन अध्यायोंमेंसे कुछ प्रार्थनाओंके परिशिष्ट उपनिषद् जैसे प्रतीत होते हैं । बत्तीसवेंसे चौत्तीसवे अध्याय तककी प्रार्थनाएँ सर्वमेधके लिए हैं । इस यज्ञमें यजमान सर्वस्व पुरोहित को दे देता था । पैंतीसवें अध्यायमें थोड़ेसे अन्त्यक्रिया सम्बन्धी पद्य हैं, जो प्रायः ऋग्वेदसे लिए गये हैं । सत्तीसवेंसे उत्तत्तीसवें अध्याय तक प्रवर्त्य विधिकी प्रार्थनाएँ हैं । प्रवर्त्यमें यज्ञकी अग्नि पर एक कड़ाह तपा कर उसमें दूध उवालते हैं, और 'अश्विनो' को समर्पित करते हैं । बाजसनेयि-संहिताका अन्तिम अध्याय, ईश-

उपनिषद् है जो उपनिषदों की कोटिमें सर्वप्रथम है ।

यजुर्वेदकी रचना गद्य और पद्य दोनोंमें हुई है । इस वेदका महत्व भारतीय धर्मोंके विकासके दृष्टिकोणसे ही है । काव्यकी दृष्टि से यजुर्वेद प्रायः नीरस है । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यजुर्वेदसे तत्कालीन धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवनपर बहुत प्रकाश पड़ता है ।

श्री रामगोविन्दजी त्रिवेदी, ऋग्वेद भाष्यके मण्डल २ के प्रारम्भमें लिखते हैं कि—“ऋग्वेदके प्रथम और दशम मण्डलों के रचयिता अनेक ऋषि हैं, परन्तु अवशिष्ट मण्डलों के एक-एक ऋषि और उनके वंशीय हैं । जिन मण्डलों के जो ऋषि रचयिता हैं, उनके नाम ये हैं—द्वितीयके गृत्समद, तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पञ्चमके अत्रि, षष्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके कण्व, नवमके अंगिरा ऋषि या इन ऋषियों के वंशोद्भव रचयिता हैं ।

कहा जाता है, अंगिरा ऋषिके वंशीय शुनहोत्र ऋषिके पुत्रका नाम गृत्समद था । एक बार असुर लोग गृत्समदको पकड़ कर ले गये । पीछे इन्द्रने गृत्समदका उद्धार किया और भृगुवंशीय शुनक के पुत्र शौनक कहकर अभिहित किया । शौनककी अनुक्रमणिकासे भी यही विदित होता है । इससे मालूम पड़ता है, कि अंगिराके वंशको छोड़कर गृत्समदने भृगुवंशीयता प्राप्त की थी । महाभारत (अनुशासन पर्व) से विदित होता है, कि गृत्समद हैहय क्षत्रियोंका राजा और वीतिहव्यके पुत्र थे । एकबार काशीराज प्रतर्दनके भयसे वीतिहव्य भृगुके आश्रममें जा छिपे । भृगुने उन्हें शरणमें रख लिया । वीतिहव्यको खोजते हुए प्रतर्दन भी भृगुके आश्रममें जा घमके । पूछनेपर भृगुने कहा कि, मेरे आश्रममें क्षत्रिय नहीं रहता । ऋषिवाक्य असत्य नहीं होता, इसलिए इसी दिनसे वीतिहव्य

ब्राह्मण होगये और उन्हींके पुत्र गृत्समद ब्रह्मर्षि हुए। किसी किसी के मतसे नैमिषारण्यमें जो द्वादश वर्ष-व्यापी यज्ञ हुआ था, उसमें यही गृत्समद (शेनक) प्रधान थे।

ये यज्ञके कई ऋषियोंके नाम हैं। बड़े यज्ञमें १६ ऋत्विग् रहते थे। प्रथम मण्डलके ३७ सूक्तमें इनका विवरण है।

“संसारके अधिकांश विद्वान् हिन्दू, ग्रीक, रोमन परशियन आदि जातियोंको आर्य जातिको शाखाएँ मानते हैं और इन सब में सदासे अग्निकी पूजा प्रचलित है। ग्रीकोंकी रायसे जो देवता, मनुष्यकी भलाईके लिए, स्वर्गसे, पहिले पहल, अग्नि चुरा लाया, उसका नाम प्रोमेथियस या प्रमथ है। उस देवताके ग्रीक (यूनानी) अनन्य उपासक हैं। रोमनोंमें बलकन या उल्काके नामसे अग्नि की पूजा प्रचलित है। लाटिन भाषाभाषी अग्निको इग्निस और स्लाव लोग अग्नि कहते हैं। ईरानी या परशियन लोग “अस्तर” नामसे अग्निकी उपासना करते हैं। हिन्दुओंके तो प्रसिद्ध देवता अग्नि हैं ही। निरुक्त (७-४) का मत है कि, “पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरीक्षमें वायु या इद्र और आकाशमें सूर्य देवता हैं।” इनमें प्रधान देवता अग्नि है—ऋग्वेदको देखनेसे यह बात स्पष्ट विदित होती है।

ऋग्वेदमें अग्नि सम्बन्धी जितनी ऋचाएँ हैं, उतनी इद्रको छोड़कर किसी भी देवताके सम्बन्धकी नहीं। ऋग्वेदके अनेक स्थानोंमें अग्निको पुरोहित कहा गया है। वह पुरोहित या अग्रणी इसलिए हैं कि, उनके बिना यज्ञ ही नहीं हो सकता। अग्नि होता या देवोंको बुलाने वाला इसलिए है कि उनका जलना ही देवोंके आगमनका कारण है। होता, पोता, अव्यय आदि कई प्रकारके कर्मानुसार पुरोहित या ऋत्विग् होते हैं। उनमें होता या देवाह्वान-

कारी ऋत्विग् का ही यहीं उल्लेख है । ऋत्विग् शब्दका अर्थ है निर्दिष्ट समयपर यज्ञ करानेवाला । अग्नि रत्नधारी इसलिये हैं कि, यज्ञफलरूप रत्नो (धनो) के धारण या पोषण करनेवाले हैं ।

ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रन्थमें सर्वप्रथम असि-पूजाका मंत्र देखकर अनेक पश्चिमी विद्वान् आर्योंको जड़ोपासक, असभ्य और बर्बर कहते हैं । वे कहते हैं कि, इस मन्त्रमें तेजोमय ईश्वरकी अभ्यर्थना है । ईश्वर ही पुरोहित (ससार-हितैषी) दीप्तिमान् (तेजोरूप या दाता) ऋत्विग् होता (देवाह्वानकारी) और रत्नधारी (निर्खल सम्पत्तिशाली) है ।

हमारी राय है कि, कोई भी जड़ पदार्थ स्वयं कार्य करनेमें असमर्थ है । हाँ, यदि उसका कोई चैतन्य अधिष्ठाता हो, तो वह कार्य करनेमें समर्थ हो सकता है । इसी विचारसे आर्य लोग जड़ अग्नि, वायु आदिके सिवाय उनके अधिष्ठातृ-रूपसे एक एक चैतन अग्नि, वायु आदि चैतन्य देव भी मानते थे । ऐसे असंख्य देव हैं, और चूकि परमात्मा सबके अधिष्ठाता हैं, इसलिए इन सब देवोंको ईश्वर अंश माना जाता है । फलतः शासक-रूपमें कर्मानुसार देवों के अनेक नाम अवश्य हैं, परन्तु सबके चैतन-रूप होनेसे सब देव एक हैं और वही परमात्मा है ।

यहाँसे प्रारम्भ कर नौ ऋको, ऋचाओं या मन्त्रोंमें अग्निकी स्तुति-प्रशंसा है, इसलिए इनके देवता अग्नि है और इन मन्त्रोंका एक नाम आग्नेय है ।

अंगिरा या अगारा अग्नि और ऋषि—दोनोंका नाम है । यास्कने निरुक्तमें अंगारेको ही अंगिरा लिखा है । ऐतरेय ब्राह्मणमें भी यही बात है । इसमें यह भी लिखा है कि, अंगिरो वंशज ऋषि-गण पहिले अंगारे ही थे । बिल्सन और म्योरकी राय है कि अंगिरा ऋषि लोग प्रग्व्यान वंशके थे और बहुत करके उन्होंने ही भारतवर्ष

में अग्नि-पूजाका प्रथम प्रचार किया। यह निर्विवाद है कि, अंगिरों वंशके ऋषि लोग वेदमन्त्रोंके स्मारक थे।

श्री बलदेव उपाध्याय और वेद

आचार्य श्री बलदेव उपाध्यायजी अपनी 'आर्यसंस्कृतिके मूलाधार' नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि—“चारों संहिताओंमें ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन है। अन्य संहिताओंमें ऋग्वेदके अनेक मंत्र उपलब्ध होते हैं। सामवेद तो राका पूरा ऋग्वेदके मन्त्रोंसे ही बना है। ऋग्वेद एक ग्रन्थ न होकर एक विशालकाय ग्रन्थ-समूह है। भाषा तथा अर्थकी दृष्टिसे वैदिक साहित्यमें भी यह अनुपम ग्रंथ माना जाता है। इसके दो प्रकारके भाग उपलब्ध होते हैं—

(१) अष्टक, अध्याय और सूक्त (२) मण्डल अनुवाक और सूक्त। पूरा ऋग्वेद आठ भागोंमें विभक्त है, जिन्हें 'अष्टक' कहते हैं। प्रत्येक अष्टकमें आठ अध्याय हैं। पुनः प्रत्येक अध्यायमें पाठ-क्रमके सुभीतेके लिये किया गया प्रतीत होता है। दूसरा विभाग इससे कहीं अधिक ऐतिहासिक तथा महत्वशाली है। इस विभागमें समग्र ऋग्वेद दस खण्डोंमें विभक्त है जिन्हें 'मण्डल' कहते हैं। मण्डलमें संगृहीत मन्त्रसमूहको 'सूक्त' कहते हैं। इन सूक्तोंके खण्डोंको ऋचाएँ कहते हैं। ऋग्वेदमें सूक्तोंकी संख्या सब मिलकर १०२८ है तथा मन्त्रोंकी संख्या ११ हजारके लगभग है।

वेदोंको हम लोग ऋषियोंके द्वारा 'दृष्ट' मानते हैं। ऋषि शब्दका अर्थ ही देखनेवाला है। यास्कने इसीलिये ऋषियोंको मन्त्र का दृष्टा माना है। ऋग्वेदके ऋषिगण भिन्न-भिन्न कुटुम्बोंसे सम्बद्ध हैं। एक कुलके ऋषियोंके द्वारा ऋग्वेदका संग्रह एक मण्डलमें

किया गया है। प्रथम मण्डल और दशम मण्डलमें तो नाना कुटुम्बोंके ऋषियोंके द्वारा दृष्ट मंत्रोंका संकलन है। इन ऋषियोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) गृत्समद (२) विश्वामित्र (३) वामदेव (४) अत्रि (५) भारद्वाज (६) वसिष्ठ जो क्रमशः द्वितीयसे लेकर सप्तम मण्डल तक से संबद्ध हैं। अष्टम मण्डलमें ऋषि वंश और अंगिरा गोत्रके ऋषियोंके मंत्र हैं। नवम मण्डलमें सोम-विषयक मंत्रोंका ही संकलन है। सोमका नाम है पवमान अर्थात् पवित्र करने वाला। सोम-विषयक होनेसे ही इस मण्डलका नाम 'पवमान मण्डल' पड़ा है। दशम मण्डलके मन्त्र नाना ऋषिकुलोसे सम्बद्ध हैं। इसमें केवल देवताओंकी स्तुति नहीं है, अपितु अन्य विषयोंका भी सन्निवेप है। दूसरेसे लेकर सातवें मण्डल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। दशम मण्डल पूरे ऋग्वेदमें अर्वाचीन समझा जाता है।

वैदिक ऋषि व देवता

आज यदि वेदका अध्ययन निष्पन्न होकर करने लगे, तो उस को उसी समय पता लगेगा कि, जिस यज्ञकर्ममें इन मंत्रोंका उपयोग होता है उस यज्ञकर्मका मन्त्रोंके अर्थके साथ कोई संबंध ही नहीं है। अर्थात् मन्त्र यज्ञकर्ममें अर्थकी अनुकूलता से नहीं लगाये गए, प्रत्युत उस समयकी परिपाटीसे लगाये गए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत कई स्थानोंमें अर्थका विलुप्त ध्यान न करते हुए ही यज्ञकर्ममें मंत्रोंका प्रयोग हुआ है। इसलिए सबसे प्रथम बड़ी खोज करके अन्तर्गत प्रमाणोंसे वेदका सरल अर्थ निश्चित करना चाहिए और याज्ञिक पद्धतिका विचार करना हो, तो वेद मंत्रोंको अलग रीतिसे पुनः संग्रहीत करना चाहिए। अर्थात् जो यज्ञ वेदमंत्रोंके अर्थसे सिद्ध होंगे, उतने यज्ञ तो मानने ही चाहिये, परन्तु जो वेद मन्त्र अर्थसे यज्ञका प्रतिपादन नहीं करते, उनका विचार अलग करना चाहिए।

आज कल जो मंत्रसंग्रहकी व्यवस्था है, वह अर्थकी दृष्टिसे नहीं है। अर्थात् सूक्तोंका पूर्वापर सम्बन्ध कोई नहीं है। इसका उदाहरण देखिए—

ऋग्वेद प्रथम मण्डल

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्र सख्या
१	मधुच्छन्दाः	अग्नि	६
२	"	वायु	३
		इन्द्रवायू	३
		मित्रावरुणौ	३
३	"	अश्विनौ	३
		इन्द्रः	३
		विश्वेदेवाः	३
		सरस्वती	३
<hr/>			
४	मधुच्छन्दाः	इन्द्रः	१०
५	"	"	१०
६	"	"	
		मरुतः	१०
७	"	इन्द्रः	१०
८	"	"	१०
९	"	"	१०
१०	"	"	१२
११	"	"	८

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्र संख्या
१२	मेधातिथिः	अग्निः	१२
१३	"	"	१२
१४	"	विश्वेदेवाः	१२
१५	"	ऋतवः	१२
१६	"	इन्द्रः	६
१७	"	मित्रावरुणौ	६
१८	"	ब्रह्मणस्पत्यादयः	६
१९	"	अग्नामरुतौ	६
२०	"	ऋभवः	८
२१	"	इन्द्राग्नी	६

२२	"	अश्विनौ आदयः	२१
२३	"	वायवादयः	२४

२४	शुनः शेषः	अमन्यादयः	१५
२५	"	वरुणः	२१
२६	"	अग्नि	१०
२७	"	"	१३
२८	"	इन्द्रादयः	६
२९	"	इन्द्रः	७

३०	"	इन्द्रादयः	२२
३१	हिरण्यस्तूपः	अग्नि	१८

वेदाविर्भाव

१६३

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
३२	हिरण्यस्तूपः	इन्द्रः	१५
३३	"	"	१५
३४	"	"	१२
३५	"	अग्न्यादयः	११
<hr/>			
३६	काण्वः	अग्निः	२०
३७	"	मरुतः	१५
३८	"	"	१५
३९	"	"	१०
४०	"	ब्रह्मणस्पतिः	८
<hr/>			
४१	"	वरुणादयः	६
<hr/>			
४२	"	पूषा	१०
४३	"	रुद्रादयः	६
<hr/>			
४४	प्रस्कण्वः	अग्निः	१४
४५	"	"	१०
<hr/>			
४६	"	अश्विनौ	१५
४७	"	"	१०
<hr/>			

सूक्त	अपि	देवता	मन्त्रसंख्या
४८	प्ररुणवः	उषाः	१६
४९	"	"	४
<hr/>			
५०	"	सूर्यः	१३
<hr/>			
५१	सव्य	इन्द्रः	१५
५२	"	"	१५
५३	"	"	११
५४	"	"	११
५५	"	"	८
५६	"	"	६
५७	"	"	६
<hr/>			
५८	नोधा	अग्निः	६
५९	"	"	७
६०	"	"	५
<hr/>			
६१	"	इन्द्रः	१६
६२	"	"	१३
६३	"	"	६
<hr/>			
६४	"	मरुतः	१५

सूक्त ऋषि देवता मंत्रसंख्या

६५-७३ पराशरः अग्निः (प्रत्येक सूक्त) १०

७४	गोतमः	"	६
७५-७८	"	" (प्रत्येक सूक्त)	५
७९	"	"	१२
८०	गोतमः	इन्द्रः	१६
८१	"	"	६
८२	"	"	६
८३	"	"	६
८४	"	"	२०
८५	"	मरुतः	१२
८६	"	"	१०
८७	"	"	६
८८	"	"	६
८९	"	विश्वेदेवाः	१०
९०	"	"	६
९१	"	सोमः	२३

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
६२	गोतमः	रुषादयः	१८
६३	"	अग्नीषोमो	१२
<hr/>			
६४	कुत्सः	अग्निः	१६
६५	"	"	११
६६	"	"	६
६७	"	"	८
६८	"	"	३
<hr/>			
६९	कश्यपः	"	१
<hr/>			
१००	ऋश्यादयः	इन्द्रः	१६
१०१	कुत्सः	"	११
१०२	"	"	११
१०३	"	"	८
१०४	"	"	६
<hr/>			
१०५	त्रितः	विश्वेदेवाः	१६
<hr/>			
१०६	कुत्सः	"	७
१०७	"	"	३
<hr/>			

वेदाविर्भाव

१६७

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
१०८	कुत्सः	इन्द्राग्नी	१३
१०९	"	"	८
११०	"	ऋभवः	६
१११	"	"	५
११२	"	अग्न्यादयः	२५
११३	"	वषादयः	२०
११४	"	रुद्रः	११
११५	"	सूर्यः	६
११६	कक्षीवान्	अश्विनौ	२५
११७	"	"	२५
११८	"	"	११
११९	"	"	१०
१२०	"	"	१२
१२१	"	विश्वेदेवाः	१५
१२२	"	"	१५
१२३	"	वषा	१३
१२४	"	"	१३
१२५	"	दानम्	७
१२६	"	"	७

१६८

वेदानिर्भाव

सूक्त	ऋषि	देवता	मन्त्रसंख्या
१२७	परुच्छेपः	अग्निः	११
१२८	"	"	८
१२९	"	इन्द्रः	११
१३०	"	"	१०
१३१	"	"	७
१३२	"	"	६
१३३	"	"	७
१३४	"	वायुः	६
१३५	"	वाय्वादयः	६
१३६	"	मित्रावरुणादयः	७
१३७	"	"	३
१३८	"	पूषा	४
१३९	"	देवाः	११
१४०	दीर्घतमाः	अग्निः	१३
१४१	"	"	१३
१४२	"	"	१३
१४३	"	"	८
१४४			

वेदाविर्भाव

१६६

सूक्त	ऋषिः	देवता	मंत्रसंख्या
१४५	दीर्घतमाः	अग्निः	५
१४६	"	"	५
१४७	"	"	५
१४८	"	"	५
१४९	"	"	५
१५०	"	"	३
१५१	"	मित्रादयः	६
१५२	"	"	७
१५३	"	"	४
१५४	"	विष्णुः	६
१५५	"	"	६
१५६	"	"	५
१५७	"	अश्विनौ	६
१५८	"	"	६
१५९	"	द्यावापृथिवी	५
१६०	"	"	५
१६१	"	ऋभवः	१४

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
१६२	दीर्घतनाः	अश्वः	२२
१६३	"	"	१३
१६४	"	देवाः	५२
१६५	इन्द्रायः	मरुत्वानिन्द्रः	१५
१६६	अगस्त्यः	मरुतः	१५
१६७	"	"	११
१६८	"	"	१०
१६९	"	इन्द्रः	८
१७०	"	"	५
१७१	"	मरुतः	६
१७२	"	"	३
१७३	"	इन्द्रः	१३
१७४	"	"	१०
१७५	"	"	६
१७६	"	"	६
१७७	"	"	५
१७८	"	"	५
१७९	"	रतिः	६
१८०	"	अग्निनौ	१०

सूक्त	ऋषि	देवता	मंत्रसंख्या
१८१	अगस्त्यः	अश्विनौ	६
१८२	"	"	८
१८३	"	"	६
१८४	"	"	६
<hr/>			
१८५	"	द्यावापृथिवी	११
१८६	"	विश्वेदेवाः	११
१८७	"	"	११
१८८	"	(आग्नी)	११
१८९	"	अग्निः	८
१९०	"	वृहस्पतिः	८
<hr/>			
१९१	"	अस्त्यसूर्यः	१३

ये ऋग्वेद के प्रथममण्डलके सूक्त हैं। इनमें पाठक देखेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि, किसी एक प्रकारमें प्रथम बहुत मंत्र-संख्या वाले सूक्त रखे हैं और आगे क्रमशः कम मंत्रसंख्या वाले सूक्त रखे गये हैं। उदाहरणके लिये सूक्त १२ से २१, २४ से २६, ३१ से ३५, ५१ से ५७, ५८ से ६०, ६१ से ६३, ८० से ८३, ९४ से ९८, ११६ से ११९, १२६ से १३४, १४० से १५०, १७३ से १७८, १८० से १८४, ये सूक्त देखिये। इनमें क्रमशः मंत्रसंख्या कम हुई नजर आवेगी। एक ही देवतामें यह बात विशेष स्पष्ट होगी। एक ही ऋषिके मंत्रोंमें प्रथम अग्निके मंत्र रहते हैं। इनमें स्पष्टतया प्रथम बहुत संख्या वाले सूक्त आते हैं। पश्चात् अल्पसंख्या वाले

आते हैं। सवेत्र ऋग्वेदमें यही, मन्त्रमंख्यासे सूक्तक्रम रखा है। जहाँ इस क्रमके विरुद्ध कुछ सूक्त दिखाई देंगे, उन सूक्तोंमें अनेक देवता होंगे, विविध देवता होंगे, ऋषि बदले होंगे, या इसी प्रकार का अन्य कारण अवश्य होगा। इसमें पता चलता है कि यह अध्यानुसंधानसे सूक्त नहीं रखे हैं, परन्तु केवल मन्त्रमंख्याके ही अनुसंधानसे रखे हैं।

अथर्ववेदमें भी पहिले सात काण्डोंका इसी तरह सूक्तोंकी मन्त्रसंख्यासे संग्रह किया गया है।

काण्ड	सूक्त
१	४ मन्त्रवाले अधिक सूक्त हैं।
२	५ " "
३	६ " "
४	७ " "
६	३ " "
७	१ या २ से अधिक "
८-९	२० से अधिक "
१०	३० से अधिक "

इस प्रकार काण्डके काण्ड सूक्तमें मन्त्रसंख्या कितनी है, इस कारणसे ही इकट्ठे—संग्रहीत हुए हैं। इस कारण प्रत्येक काण्डमें औषधिसूक्त, जलसूक्त, अग्निसूक्त, चिकित्सासूक्त आदि इतस्ततः बिखरे दिखाई देते हैं। ऋग्वेदके पहिले सात काण्ड ऋषिक्रमसे संग्रहीत किये गये हैं—

मण्डल	ऋषि	सूक्तसंख्या	मंत्रसंख्या
द्वितीय	गृत्समद	४३	४२६
तृतीय	विश्वामित्र	६२	६१७
चतुर्थ	वामदेव	५८	५८६
पंचम	अत्रि	८७	७२७
षष्ठ	भरद्वाज	७५	७६५
सप्तम	वसिष्ठ	१०४	८४१

ये मण्डल प्रायः बढ़ती सूक्त और मंत्रसंख्याके देखते हैं, एक स्थान पर थोड़ा सा व्युत्क्रम भी है।

प्रथम मण्डलकी सूक्तसंख्या १६१ और मंत्रसंख्या २००६ है। दशम मण्डलकी सूक्तसंख्या १६१ और मंत्रसंख्या १७५४ है। अष्टम मंडल कण्वका दीखता है और प्रथम मण्डल मधुच्छन्दाका है, तथापि इनमें अनेक अन्यान्य ऋषियोंके देखे आये हैं। ये मन्त्र-संग्रह 'आप्येय-संहिता' के दर्शक हैं। नवम मण्डल सोम देवताका है और इसको 'दैवत-संहिता' का सूचक मान सकते हैं।

इस तरह ऋग्वेदमें दोनों प्रकारके मन्त्रसंग्रह दीखते हैं, पहिले ७ मण्डल 'आप्येय' हैं और नवममण्डल 'दैवत' है। अर्थात् ऋग्वेदकी यह व्यवस्था बतलाती है कि वेदमंत्रोंका अध्ययन 'अप्येय-संग्रह' की दृष्टिसे भी करना चाहिए और 'दैवत-संग्रह' की दृष्टिसे भी करना चाहिए।

सायण भाष्य

प० रामगोविन्दजी त्रिवेदी “वैदिकसाहित्य” नामके अपने प्रथके पृ० ४० पर लिखते हैं, कि—

“वेदाध्ययनसे विमुख हो केवल बाणीसे वेद-भक्त बननेवाले कुछ लोग कहते हैं कि ‘अनेक जन्म तपस्या किये बिना और जीवन्मुक्त प्राप्त किये बिना कोई भी न तो वेदोंका अर्थ ही समझ सकता है और न उनके बारेमें कोई राय हो दे सकता है।’ किन्तु इन पातकोंके लेखकमें न तो ये गुण हैं और न लेखक इस मतका समर्थक ही है। यह बात तो अवश्य है कि नैरुक्त, नैदान, ऐतहासिक, ब्रह्मचारी, याज्ञिक, परंप्राजक, स्वरभुक्तिवादी आदि कितने ही ऐसे सम्प्रदाय हैं, जो वेदार्थके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखते हैं। औपमन्यव, कौत्स, यास्क, उद्गीथ, स्कन्दस्वामी, भरतस्वामी, रावण, भट्ट भास्कर, बेंकट, उव्वट, महोधर, सत्यव्रतसामाश्रमी, स्वा० दयानन्द, लोकमान्य तिलक, अविनाशचन्द्र दास, राय, त्रिफिथ, मैकडानल, मैक्समूलर, भुङ्गल, लांलोआ, ग्रासमान, रेल्ले, दारा-शिकोह, आदि आदि वेद समीक्षकोंकी वेदाथे सम्बन्धिनी अनेक सम्प्रतियां भी हैं। परन्तु सारे वर्ग इन तीन वर्गोंमें ही आजाते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। ये तीनों ही मत वेदों में यथास्थान विन्यस्त हैं। इनमेंसे किसी एकको लेकर और सारे मन्त्रोंकी खींचतान करके एक सा ही अर्थ निकालना, साम्प्रदायिक वा एकरूपज्ञीय मनोवृत्तिका परिचायक है—निरपेक्षता, उदारता और दृष्टिज्यापकताका नहीं। प्रयोग, निरीक्षण, व्यवहार निर्वाचन, अभ्यास, सपनुगमन आदिका विचार किये बिना केवल अध्यात्मवादकी काल्पनिक उडान उडने और ग्रीक, लैटिन भाषाओं का कोरा अभ्यास करनेसे कोई भी वेदार्थ नहीं समझ सकता।

वेदोंमें आध्यात्मिक आदि तीनों ही अर्थ हैं और सायणाचार्यने निरपेक्ष होकर तीनों ही अर्थोंको यथास्थान लिखा है । वेदोंमें समाधिभाषा, परकीयभाषा और लौकिकभाषा—तीनों ही भाषाओं का प्रयोग है और सायणने यथास्थान तीनोंका ही रहस्य बताया है । इसीलिए उन्होंने इन्द्रका अर्थ ईश्वर, दत्त, ज्ञान, विद्युत तक लिखा है और वृत्रका अर्थ असुरराज, असुर, अज्ञान और मेष तक । जहाँ जिस भाषा और वादका कथन है, वहाँ उसीका उल्लेख करके सायणने अर्थ-समन्वय किया है ।

यह सब होते हुए भी देश और विदेशमें सायणके विरुद्ध मत रखनेवालोंकी कमी नहीं है । विदेशी वेदाभ्यासियोंमें "Tosvonsayana" (सायणका बहिष्कार करो) की आवाज कई बार उठाई गई । 'वैदिककोष' लिखनेवाले राय और प्रार्समोनका सायणमत-खंडन तो विश्व-विदित है ही, परन्तु लेखकके मतसे सारे मतभेद और खण्डन निरर्थक हैं, क्योंकि—

१—वेदार्थ-विर्णय करनेमें सायणने आर्यजातिकी प्राचीन मर्यादा और परम्पराका पालन किया है ।

२—कन्दम्बामी, वेंकटमाधव और लक्ष्मीय आदि-ऋग्वेद के प्राचीन टीकाकारोंको सायणने अनुगमन किया है ।

३—सायण-भाष्यका समर्थन सारे वैदिक-साहित्य, प्राचीन इतिहास और आर्य जाति के आचार-विचारसे होता है ।

४—विश्वकी विविध भाषाओंमें प्रकाशित वेद-संस्कृत ग्रंथोंके प्रणेता प्रायः सायणानुयायी हैं ।

५—सनातन धर्मानुयायी सदासे सायणभाष्यको आर्य जाति

की संस्कृति, सभ्यता और नीतिका अनुयायी मानते हैं ।

६—सायणभाष्यके सिवाय ऋग्वेदपर किसीका भी पूर्णभाष्य नहीं । इसलिए सायण-भाष्यके अभावमें ऋग्वेदका न तो सम्यक् अर्थ-संग्रह होता, न रोठराचार्य (राथ) को 'पोटिंग' लेक्चरर नामक कोप-पुस्तक ही बन पाती और न ग्रासमानका वैदिक-कोष ही लिखा जाता ।

फलतः जिन विद्वानोंकी धारणा है कि ग्रीक और लैटिन भाषाओंका ज्ञान और साधारण संस्कृत-ज्ञान रहनेसे ही मनुष्य वेदार्थ समझ सकता है, वे भारी भ्रममें हैं । हिन्दू-संस्कृत, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-शास्त्रोंका मर्म समझनेवाले सायणके भाष्यसे वेदार्थ समझनेमें जो सहायता मिलेगी, उसकी ठुकड़ी सहायता भी ग्रीक और लैटिन के ज्ञानसे अथवा लॉलोआ (फ्रेंच), लुडावग (जर्मन) और ग्रिफिथ (इंग्लिश) के किए वेदार्थसे नहीं मिलेगी । इसलिए वैदिकसाहित्य का परिचय पानेके लिये सायण-भाष्य प्रधान सहायक है । इन पक्तियोंका लेखक सायण भाष्यके अनुकूल वेद-परिचय देना उत्तम समझता है ।”

इसी प्रकार आर्यसमाजके सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् प० नरदेव जी तथा सातबलेकरजी आदिने भी सायणाचार्यके भाष्यकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । इसीलिए हमने भी इस पुस्तकमें प्रायः उसी भाष्यका अनुसरण किया है ।

वेदों में इतिहास

ऋ० मं० १० सूक्त ३६ में निम्न प्रकारसे इतिहास आया है—

१—युवं च्यवानं सनयं यथा रथम् ।

अर्थात् जैसे कोई पुराने रथ को नये रूपसे बनाकर उसके द्वारा गीत-विधि करता है, वैसे ही तुमने जरा-जीर्ण च्यवन ऋषि को युवा बना दिया था । तुम लोगोंने ही तो तुम पुत्रको जलके ऊपर निरुपद्रवरूपसे वहन करके तटपर लगा दिया था । यज्ञके समय तुम दोनोंके ये सब कार्य, विशेषरूपसे वर्णन करने योग्य हैं ।

२—युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवम्

अर्थात् पुरुमित्र राजा “शुन्ध्युव” नामक कन्याको तुम लोग रथपर चढ़ा लगये थे और “विमद” के साथ उसका विवाह करा दिया था । वाग्भिमतीने तुम लोगोको बुलाया था, उसकी बात सुन कर और उसकी प्रसववेदनाको दूर करके सुखसे प्रसव कराया था ।

३—युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः

अर्थात् कलि नामका स्तोता जो अत्यन्त वृद्ध होगया था, तुम लोगोंने उसे फिर यौवनसे युक्त किया था । तुम लोगोंने ही वन्दन नामक व्यक्तिको कुण्डके बीचसे निकाला था । तुम लोगोंने ही लेंगडी विष्पलाको लोहेका चरण देकर उसे चलानेवाली बना दिया था ।

४—युवं हरेमं वृषणागुहा

अर्थात् अभीष्ट फलदाता अश्विद्वय ! जिस समय रेभनामक व्यक्तिको शत्रुओंने मृतप्राय करके गुहाके बीच रख दिया था, उस समय तुम लोगोंने ही उसे संकटसे बचाया था । जिस समय अत्रि ऋषि, सात वन्धनोंमें बाँधे जाकर जलते अग्निकुण्डमें फेंके गये थे, उस समय तुम लोगोंने उस अग्नि कुण्डको बुझाया था ।

५—युवं श्वेतं पेदवेऽशिननाश्वम्

अर्थात् हे अश्विद्वय, तुमने ही पेदु राजाको निन्यानवे (१६) घोड़ोंके साथ, एक उत्तम शुभ्रवर्णवाला घोड़ा दिया था। वह घोड़ा विचित्र तेजस्वी था, उसे देखकर शत्रुसेना भाग जाती थी। वह मनुष्योंके लिए बहुमूल्यवान् था। इसका नाम लेनेपर आनन्द और देखनेपर मनमें सुख होता था।

६—न तं राजानावदिते

अर्थात् अश्वय राजाओ ! तुम दोनोंका नाम कीर्तन करनेसे आनन्द होता है। जिस समय तुम मांगमें जाते हो, उस समय सब चारों ओरसे तुम्हारी स्तुति करते हैं। यदि तुम दम्पतिको रथ के अगले भागमें चढ़ाकर आश्रय दो, तो उन्हें कोई भी पाप, दुर्गति या विपत्ति न छुये।

७—आतेन यातं मनसो

अर्थात् अश्विदेव ! ऋभु नामके देवोंने तुम्हारे लिए रथ प्रस्तुत किया था। उस रथके उदय होनेपर आकाशको कन्या उषा प्रगट होती हैं और सूर्यसे अतोव सुन्दर दिन तथा रात्रि जन्म लेती हैं। उसी मतसे अधिक वेगवाले रथपर बैठ कर तुम लोग पधारो।

८—ता वतियातं जयुषा

अर्थात् अश्विद्वय ! तुम उसी रथपर चढ़कर पर्वतकी ओर जाने वाले मार्गपर गमन करो, शयु नामक मनुष्यकी बूढ़ी गायको फिर दूधवाली बनादो। तुम्हारी ऐसी क्षमता है कि तैंदुएके मुँहमें गिरे

बाँतेका नामक पत्नीको तुमने उसके मुँहसे निकालकर उसका उद्धार किया था ।

६—एतं वां स्तोममश्विना

अर्थात् जैसे भृगु सन्तानें रथ बनाती हैं, वैसे ही अश्विद्वय, तुम लोगों के लिए यह रथ प्रस्तुत किया है । उसे जामाताको कन्या देते समय लोग उसे बस्त्राभूषणसे सुसज्जित कर देते हैं, वैसे ही हमने इस स्तोताको अलंकृत किया है । हमारे पुत्र-पौत्र सदा प्रतीक्षित रहें ।

वेदों में इतिहास

अब हम वैदिक इतिहासका क्रमशः वर्णन करते हैं, अतः ऋ० मं० १ में निम्न प्रकारका इतिहास आया है, साथ ही सूक्त और मंत्रों अंक भी दे रहे हैं :—

१—प्राणने गायेँ चुरायीं, इन्द्रने ऊँहें ढूँढा	६।५
२—यत्न दैत्य का गोहरण ?	११।५
३—कक्षीवान्की कथा	१८।१
४—हरि घोड़ेकी उत्पत्ति	२०।१
५—अश्विनोने माँ बापको जवानो दी	२०।४
६—अश्विनो द्वारा देवाश्विनीकी चमस तोड़ना	२०।६
७—अश्विनोकी देवत्वप्राप्ति	२०।८
८—देवरमणियोंका यज्ञमें आन	२२, ६, १०
९—चामनावतारकी कथा	२२।१७, ६०।६
१०—किसानोंका खेत जोतना	२३।१५
११—पूषा द्वारा सोमका पायाजाना	२३।१४
१२—आपधियोंकी खबर रखने वाले चन्द्र	२३।२०
१३—रुनः शेषकी कथा	२४।१ मे १५

१४—वरुण द्वारा सूर्यपथका विस्तार	२४।८
१५—सोम रसोत्पादन	२८ सू. पूरा
१६—मनुको स्वर्गकी कथा सुनाना और पुरुषवा द्वारा— अग्निका अनुगृहीत होना	३१।४
१७—पुरुषवाके पौत्र नहुषका वृत्तान्त	३१।११
१८—विश्वकर्मा द्वारा इन्द्रका वज्र निर्माण	३२।२
१९—इन्द्र वृत्र-युद्ध	३२।३से१५
२०—विजेता इन्द्रका सेनाओंमें पुरस्कार वितरण	३३।३
२१—वृत्र-बध	३३।४से१५
२२—सूर्योपाख्यान	३५।१से११
२३—आग्नि द्वारा प्ररस्कणवका जीवित होना	४४।४
२४—अग्निके विजयन पुत्र, सुदासका सेनापति होना	४७।६
२५—स्वर्गपुत्री उषा	४८।१, ४९।१से
२६—राजा शार्यातकी कथा	५१।१२
२७—बृदे कक्षीवान्ने युवती पाई	५१।१३
२८—त्रितका कुण्डमें गिरना	५२।५
२९—इन्द्र द्वारा नमुनि बध	५३।७
३०—अतिथिरव राजाके शत्रु करंज और पर्यय असुरों— का बध तथा अजिथ्वान् राजा द्वारा वेष्टित वृंगद— असुरके नगरोका इन्द्र द्वारा विनाश	५३।८
३१—सुश्रवाके साथ बीस नरपतियोंके युद्ध में इन्द्र— द्वारा साहाय्य	५३।९
३२—नर्य, सुर्वश और यदुकी रक्षा करके एतश ऋषि— के लिए इन्द्रने शम्बरके निन्यानवे नगरोंका— विनाश किया	५४।६
३३—तुर्वीतका जल मग्न होना	६१।११
३४—पर्वतका इन्द्र ने ढरना	६१।१४

३५—सरमा कुतियाकी सहायतासे गर्दओंका उद्धार	६२।२
३६—इन्द्रने तरुणकी सहायताकी और शुष्णको मारा	६३।३
३७—अग्नि कुमारियोंके जार हैं	६६।४
३८—अग्निका राजसोंको मारना	७१।५
३९—अग्निका देवोंकी सम्पत्ति चुराना	७२।४
४०—अग्निका देवोंका दूत होना	७२।६से७
४१—अथर्वा, मनु और दध्यह्नका यज्ञ सफल करना	८०।१६
४२—दधीचिकी कथा	८४।१३
४३—गौतमकी पिपासा शान्ति	८५।१०
४४—उपाके कर्म	९३ सू० पूरा
४५—अग्नि और सोमका बाज तथा चिड़िया द्वारा—	
लाया जाना	९३।६
४६—अग्नि अपनी माताके जन्मदाता है	९५।४
४७—इन्द्रका बायें हाथ द्वारा शत्रुनिवारण और—	
दाहिने हाथ द्वारा दध्यग्रहण	१००।९
४८—कृष्णासुरकी गर्भवती स्त्रीको इन्द्रका मारना	१०१।१
४९—शुष्ण, शम्बर और व्यंसका वध	१०१।२
५०—इन्द्र द्वारा दस्युओंका वध	१०१।५
५१—रौहिण असुरका वध	१०३।२
५२—कुर्यव असुर और उसकी दोनों स्त्रियाँ	१०४।३
५३—वृक द्वारा पराभूत कुर्मेमें पतित अत्रिकी कथा	१०५।१७
५४—कुर्मेमें गिरे हुए कुत्स	१०६।६
५५—ऋभुओंने मरी गायोंको जिलाया	११०।८
५६—समर विजयी बाज	१११।५
५६—हाथ पाँव बाँधकर कुर्मेमें फेंके हुए रेभञ्जषि	११२।५
५८—आलोकेच्छु कण्व	११२।५

५६—अन्तक राजपिका उद्धार	११२।६
६०—शुचन्तिको धनदास और पुरुकुत्सकी रक्षा	११२।७
६१—समुद्रमे हूवते हुए तुम-पुत्र भृगुकी रक्षा	११२।६
६२—वृक द्वारा पराभूत वात्सका चिडियाकी रक्षा	११२।८
६३—दूदी जोंघ वाली चिरपलाकी कथा	११२।१०
६४—दीघेश्रवाको जलदान	११२।११
६५—मान्धाताका उपाख्यान	११२।१३
६६—वज्र, कलि तथा वैचकी रक्षा	११२।१५
६७—शयु, अग्नि और मनुको मार्ग दिखाना तथा स्यूम रश्मिपर तीखे तोरोकी वर्षा	११२।१६
६८—पठर्वा ऋषिके देहमे आगकी चमक	११२।१७
६९—विमदको भार्यादान	११२।१९
७०—भुज्यु और अध्रिको सान्त्वनादान	११२।२०
७१—पुरुकुत्सके काहिल घोड़ेको तेज करना और मधुर्मात्सकाको मधुदान	११२।२१
७२—अर्जुन-पुत्र कुत्सका वचाया जाना	११२।२३
७३—उषाकी अर्तितसे स्पर्द्धा	११३।१९
७४—स्वयम्बरमें विमदको स्त्री-लाम	११६।१
७५—यंत्र-गृहमें कैसे हुए अग्नि	११६।८
७६—मरुभूमिमे गौतमका पानी पाना	११६।९
७७—घुड दौडकी बाजी जीतकर अश्विद्वयका सूयोको पाना	११६।१७
७८—जाहुषकी रक्षा	११६।२०
७९—पृथुश्रवाका उपाख्यान	११६।२१
८०—शरको पानी पिलाना, प्रसवशून्या गलको दुग्धवती करना	११६।२२

८१—जोदी स्यायको अन्तः परका पिर पुमः	
सादी छना	११,५८
८२—कोटिन अर्द्ध वृत्ति गोमका विवाह	११,५९
८३—यदने मृगः पुत्रो अन्तः परना	११,६०
८४—पुत्रो भुङ्क्ते नृपिणाको वनाला जाप्यो पर्यन्त-	
पर ले भागना, विवाह, पालन पुत्रो गोत्र-	
गोत्राये भागना	११,६१
८५—पुत्रोके लिए अन्तः परना १०० भेदोंका रः-	
हिया जाना	११,६२
८६—नपुंसक स्त्री योगमर्गात् पुत्र पाना	११,६३
८७—पुत्र वन्दनो नवान वचना	११,६४
८८—गर्भो ही वानपुत्रो मृगः कृत्वा	११,६५
८९—गोपा-पुत्र मर्त्यमर्त्यो मर्त्य	११,६६
९०—अन्ते अन्तः परना नैव पाना	११,६७
९१—नोर्द्धमे मायछा उम	११,६८
९२—पुत्रोभयना गोत्रा	११,६९
९३—पुत्रो अन्तः परना नामः स पानो मः-	
तारक नैवामर्त्यो मर्त्य	११,७०
९४—पुत्रो अन्तः परना अन्तः परना मः पानो मः-	
वा उमर्त्य	११,७१
९५—पुत्रो पाना विवाह	११,७२
९६—पुत्रो पाना पुत्रो अन्तः परना मः पानो मः-	११,७३
९७—पुत्रो पाना पुत्रो अन्तः परना मः पानो मः-	११,७४
९८—पुत्रो पाना पुत्रो अन्तः परना मः पानो मः-	११,७५
९९—पुत्रो पाना पुत्रो अन्तः परना मः पानो मः-	११,७६
१००—पुत्रो पाना पुत्रो अन्तः परना मः पानो मः-	११,७७

१००—ऊँटपर चढ़कर युद्ध करना	३८।२
१०१—ऋषियोका दीर्घजीवन	१३६।६
१०२—गभिणी दीर्घतमाकी माताके माघ वृहस्पतिकी सम्भोग	१३५।३
१०३—रातहव्यकी दुग्धशून्या गायका दुग्धवती होना	१४३।३
१०४—वामनावतार	१४४।१
१०५—अश्विनीकुमारोका आपघमान	१४७।६
१०६—अनर्थों द्वारा एक वृद्धकी ग्रीदी १ काटा जाना	१४८।५ व १५६।२
१०७—सुधन्वाके पुत्रोद्वारा चमसका बनाना	१६१।१
१०८—अश्वमांसका उपयोग	१६२ पूर्णसूक्त
१०९—इन्द्र और मरुद्गणका मनोरञ्जन संलाप	१६५ ”
११०—मरुद्गणकी शृङ्गारप्रियता	१६६।१०
१११—शृगि द्वारा महासग्रामके लिये मरुद्गण प्रसूत होना	१६८।६
११२—इन्द्र द्वारा अत्यन्त दृढ़ सात पुरियोका तोड़ा जाना	१७४।२
११३—दुर्योणि राजाके लिए इन्द्र द्वारा कुयवका वध	१७४।७
११४—अगस्त्य और लोपामुद्राका पूर्णभाषण	१७६ पूर्णसूक्त
११५—हवते हुए तुम-पुत्रके लिए अश्विनीकुमारोंने समुद्र मे नौका दौड़ाई थी	१८२।५-६
११६—विषाक्त सरिसृपगण	१८२ पूर्णसूक्त
११७—इन्द्र ने त्रितके बन्धुत्वमे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपका वध किया	२।११।१८
११८—इन्द्रका एक १००० हजार घोड़ोंपर प्रसुत्व, दभीति ऋषिका दस्युओं द्वारा त्राण पाना	१३।६

- ११६—निन्यानवें (६६) बाहुवाल उरण १४१४
- १२०—शुष्णका स्कन्धहीन होकर मरना १४१५
- १२१—वर्चके सौहजार पुत्र १४१६
- १२२—इन्द्रने सिन्धुको उत्तवाही किया १५१६
- १२३—अन्वे और लेंगड़े परावृजके विवाहकेलिए कन्याएँ आईं, पर परावृजको इस प्रकारका देखकर भाग गईं। पीछे परावृज भी दौड़े, इसी क्षण इन्द्रकी कृपासे वे सुन्दर अङ्गवाले होगये। १५१७
- १२४—इंद्रने चुमुरि और घेनु असुरोको दीर्घनिद्रित करके विनष्ट किया। १५१८
- १२५—इन्द्र द्वारा पर्वतोंका परास्त होना १७१५
- १२६—अनेकानेक घोड़ोवाले इद्र १७१५-६
- १२७—अंगिरा लोगोको गो प्राप्ति २०१५
- १२८—गजओंको दूँढते समय अंगिरा लोगोका विकटमार्ग २४१६-७
- १२९—रुद्रदेवका दवा तैयार करना ३३१७
- १३०—रुद्रद्वारा पृथ्वीके अधो भागका दोहन ३४१०
- १३१—समुद्रसे उच्चैःश्रवाका जन्म ३५१६
- १३२—क्षी द्वारा वस्त्रका बुना जाना ३८१४
- १३३—पक्षियों द्वारा शकुन् ४२-४३
- १३४—अग्नि द्वारा दासोंके ६० नगरोंका कम्पित होना ३१३१६
- १३५—उपाओसे अग्निकी उत्पत्ति १७१३
- १३६—इलापुत्र अग्नि २६१३
- १३७—इंद्रद्वारा वृत्रका हस्तहीन होना ३०१८
- १३८—अंगिराओं द्वारा गजओंका अन्वेषण ३११५
- १३९—इद्र द्वारा जलकी उत्पत्ति ३११६
- १४०—जन्म लेते ही इन्द्रने सोम पान किया ३२१६

- १४१—विपाशा और इन्द्र नन्दयोका जन्म ३३१
 १४२—विश्वामित्रकी प्रार्थनारं विपाशा और इन्द्रांका
 ग्नि स्थान (पार होने योग्य) होना ३३.६-१०
 १४३—दुपर्ण पक्षी द्वारा सोमका लाया जाना ४३।७
 १४४—पणियों द्वारा गउओंका अपहरण ४४।५
 १४५—आर्दातने सूतिकागृहमे इंद्र को स्तन्यपानके प्रथम
 सोम रस पिलाया ४५।२
 १४६—स्वष्टाको विनष्ट कर इंद्र ने चमसस्थित मोम चुराया ४६।४
 १४७—पजवन-पुत्र रुद्रासका यज्ञ ४७।६
 १४८—अनार्य जनपद कीकटमे दुग्धदायिनी गाय ४८।४
 १४९—वसिष्ठके भूयोद्वारा विश्वामित्रका अपमान ४९।२२
 १५०—त्रिविक्रमावतार ५०।१४
 १५१—विना रेतः सयोगके औपधियोका गर्भवती होना, ५१।५
 १५२—अमुओं द्वारा चमस-निर्माण, मृतक गोशरीर-
 मे चर्म योजना और इन्द्रके अश्वद्वयका निर्माण
 ६०।२, ४।३३, ४१०, ११
 १५३—अग्नि पत्नी होत्रा और सूर्यपत्नी भारती ६२।३
 १५४—वरुणकृत जलोदर रोग ६४।५
 १५५—आग्न अपने सेवकोको धनवान् करते हैं २।६-१०, ३।१८।४
 १५६—चक्षुहीन दीर्घतमाका शापोद्धार ४।१३
 १५७—देवदूत अग्नि ७।८
 १५८—सहदेवपुत्र सोमक राजाका अश्वदान १५।७
 १५९—कुत्स और इन्द्रका रूपसाम्य १६।१०
 १६०—इन्द्र द्वारा कुयव और शुष्ण असुरका वध १६।१२
 १६१—सत्राममे इन्द्र द्वारा सूर्यके रथचक्रका छिन्न होना
 १६।१२, ४।३०।४

- १६२ इन्द्र द्वारा पित्रु और मृगय असुरोंका वध विदधि
पुत्र अजिश्वाका वन्दी होना एवं ५० हजार
असुरोंका मारा जाना और शम्बरके नगरोंका
विनाश १६।१३
- १६३ इन्द्र द्वारा वामदेवकी यज्ञरक्षा १६।१८
- १६४ इन्द्र एतश-युद्ध १७।१४
- १६५ गर्भस्थ वामदेवका इन्द्र और अदितिसे सम्वाद १८
- १६६ इन्द्र का ब्रह्महत्या पापसे उद्धार १८।७
- १६७ इन्द्र द्वारा पिताका अस्तकार १८।१२
- १६८ वामदेव द्वारा कुत्तेका मांस खाया जाना और
उनकी स्त्रीका अश्लाघनीया होना १८।१३
- १६९ अम्र पुत्रका दीमकके पिण्डसे बाहर होना और
इन्द्र द्वारा उनके मांसचर्महीन शरीरकी रक्षा १९।२६
- १७० सोमपहरण कालमें श्येनका सोमपालोंसे युद्ध २७।३
- १७१ इन्द्र द्वारा विचूर्णित उषा देवीके शकटका
विपाशा नदीके तीरपर गिर पड़ना ३०।११
- १७२ बर्षिनामक असुरके अनुचरोका वध ३०।१५
- १७३ अनमिषिक्त राजा यदु और तुर्वशाका इंद्र द्वारा
अभिषेक ३०।१७
- १७४ सरयू नदीके पारमें रहनेवाले अर्ण और चित्ररथ
का इन्द्र द्वारा वध २०।१८
- १७५ इंद्र द्वारा अन्ध और पंगुके अन्धत्व और
पंगुत्वका विनाश ३०।१६
- १७६ इन्द्र ने दिवोदासको शम्बरके पाषाणनिर्मित शत-
संख्यक नगर दिये ३७।२०

- १७७ दभीतिके लिए ' त्रिशत्-सहस्रसंख्यक राक्षसोंका हनन ३०२१
- १७८ वृषभयुक्त द्वारा रथका गमन ३२१४
- १७९ ऋभुओंने परिचर्या द्वारा माता पिताको युवा किया ४३३२-३,४३४६,४३६३
- १८० ऋभुओंने देवोंके लिए अंसत्रा कवच और अश्वि-द्वयके लिए रथ निर्माण किया ३४१६
- १८१ ऋभुओं द्वारा निर्मित अश्विद्वयके चित्रक रथका बिना अश्व और प्रमहके अन्तरिक्षमें परिभ्रमण ३६१
- १८२ व्रसदस्यु राजाका महादान ३८१
- १८३ पुंखुत्सकी अग्नि सप्तर्षिके अनुगृहसे व्रसदस्युको प्राप्त किया ४२८
- १८४ सूर्या द्वारा अश्विद्वयके रथका संवरण ४३२,६
- १८५ इन्द्र द्वारा ज्योति, सूर्यद्वारा दधि और देवों द्वारा वृतकी उत्पत्ति ५८४
- १८६ वृषा ऋषिके रथचक्र द्वारा कुमारकी सृष्टि ५२१
- १८७ यक्षयुग्मे बद्ध शुनःशेपकी मुक्ति २१७
- १८८ गऊ, अग्नि और सूर्यका अग्निसे उत्पन्न होना ४१४
- १८९ अग्निद्वारा ब्रह्म ऋषिकी दुर्दशाका अपनोदन १६१
- १९० अरुणका महादान २७२
- १९१ कुत्सके साथ एक रथपर आरुह २७२
- १९२ इन्द्र द्वारा शुष्णासुरका वध २६३
- १९३ इन्द्र द्वारा शम्बरासुरका वध २६६
- १९४ गलओंकी रक्षाके लिये इन्द्रका असुरोंसे युद्ध ३०४
- १९५ मरुतोंके प्रभावसे द्यावा पृथिवीका चक्र की तरह घूमना ३०८

१६६	नमुचिकी स्त्री-सेना	३०।६
१६७	एतशके संग्राममें सूर्यके रथका चक्रापहरण	३१।११
१६८	वृत्रके शरीरसे बलवान् असुरका जन्म	३२।३
२६६	यष्टा द्वारा पिता, माता और भ्राताका वध	३४।४
२००	शुतरथ राजाका गोधेनु-दान	३६।६
२०१	अत्रिकी ऋचाओं द्वारा सूर्यका प्रकाशित होना	४०।४
२०२	अवत्सारके यज्ञमें सुतम्भर ऋषिने फलोंको	
	टिकाऊ किया	४४।१३
२०३	सप्ताश्व सूर्य	४५।६
२०४	सुसज्जित मरुद्गण	४४।११
२०५	शशीयसी और श्यावाश्व	६१।५
२०६	मित्र और वरुणका अर्यनानाके प्रति प्रसन्न होना	६४।७
२०७	मित्रावरुणका हातहव्यके मार्गकी रक्षा करना	६६।३
२०८	मित्रावरुणकी आज्ञासे गवओंका दुग्धवती होना	६६।२
२०९	अश्विनीकुमारों द्वारा सूर्यकी मूर्तिका प्रदीप्त होना	७३।२
२१०	जराजीर्ण च्यवनका तरुण होना	७४।५
२११	सप्तध्रिके पिताका तुषाग्निकुण्डसे मुक्ति लाभ	७८।४
२१२	सप्तध्रिका वाक्समें बन्द होना	७८।५
२१३	इन्द्र और अग्नि द्वारा गवओंका उद्धार	८६।३
११४	एवया ऋषिकी स्तुति	८७।१
२१५	अग्निका दौत्यकार्य	६।१५।६
२१६	अथर्वा ऋषि द्वारा अग्निमन्थन	१५।१७
२१७	दुष्यन्त-तनय भरत	१६।४
२१८	दिवोदास और भरद्वाजको धनप्रदान	१६।५
२१९	त्रिपुरासुरके तीनों पुरोंका भस्म होना	१६।३६
२२०	त्वष्टाद्वारा इन्द्रका वज्र-निर्माण	१७।१०

२२१	चुमुरि, धुनि, पिप्रु, शम्बर और शुष्णका विनाश	१८८
२२२	राजा क्षत्रश्रीका शत्रुविनाश	२६८
२२३	हरिपूषीयाके तीरपर रहनेवाले वरशिखका वध	२७५
२२४	अगिराओंके साथ पणियोंका संहार	३३२
२२५	इन्द्रका कुवित्सकी गोशालामे गमन	४२१२५
२२६	प्रस्तोकका दान और शम्बरका समर	४७२२
२२७	अश्विनीकुमारोको अश्वोद्गारा मरुदेशको लेंवाना	६२२
२२८	अश्विनीकुमारोका तुमपुत्र मुव्युको समुद्रसे बाहर निकालना	६२६
२२९	शान्त राजाका अश्विद्वयके स्तोताओंको हिरण्यमय दस रथ और पुरुष देना	६३६
२३०	पुरुषन्था राजाका सैंकड़ों, हजारों अश्व देना	६३१०
२३१	मरुतोंके सोनेके अलंकारके रथ	६६२
२३२	सारथि, अश्व और पाशसे रहित मरुतोके रथ का द्युलोकमें गमन	६६७
२३३	“सम्राट्” वरुण	६८६
२३४	शुहस्पतिका असुरपुरियोंको नष्ट करना	७३२
२३५	लोहमय कवचका धारण	७५१
२३६	धनुष् , ब्या, धनुष्कोटि, बाण, लगाम, चाबुक-हस्तत्र (हस्त-रक्षा-चर्म) विषाक्त बाण आदिका वर्णन	७५ पूरासूक्त
२३७	औरसपुत्र	७११२१
२३८	असुर शब्दका विविध अर्थोंमे व्यवहार	२३
२३९	अग्निका यव (जौ) भक्षण करना	३४
२४०	लोहमय और सुवर्णमय असोम पुरियाँ	३७
१४१	अरणिद्वयसे अग्निकी उत्पत्ति	४२
२४२	अनौरस सन्तानकी अनिच्छा	४७

२४३	दत्तक पुत्रकी अप्रशंसा	४।८
२४४	अनार्योंका बाहर निकाला जाना	५।६
२४५	नहुष राजाका कर्दाता बनाया जाना	६।५
२४६	गवओंके विभाजक और हजार गवओंवालेवसिष्ठ	८।६
२४७	कवि (प्राज्ञ) अग्निका सलिलसे उत्पन्न होना	६।३
२४८	चार वर्यों और निषाद (पञ्चजन) का उल्लेख	१५।२
२४९	लोहनिर्मित शतगुणपुरी	१५।१४
२५०	सौ नगरियोंकी बात	१६।१०
२५१	“क्रान्तकर्मा” अर्थमें कवि शब्द	१८।२
२५२	परुष्णी (वर्तमान रावी) की विकट धारा	१८।५
२५३	इन्द्रका सोमपानसे मत्त होना	१५।७
२५४	कवि (चयमान) के पुत्रका मारा जाना	१८।८
२५५	सुदास राजा द्वारा २१ मनुष्योंका वध	११।११
२५६	सुदासके लिये ६६०६६ व्यक्तियोंका इंद्रद्वारा वध	१८।१४
२५७	इन्द्रद्वारा छागसे सिंहका वध	१८।१७
२५८	वास्तिक (भेद) का उल्लेख	१८।१८
२५९	इन्द्रने उपहारमें अश्वोंके सिर पाये थे	१८।१६
२६०	वासिष्ठाका सुदास राजासे दोसौ गायों और दो रथोंका पाना	१८।२२
२६१	इन्द्र द्वारा शम्बरकी निन्यानबे पुरियोंका विनाश और सौवीपर अधिकार	१६।५
२६२	यदुवंशीका उल्लेख	१६।८
२६३	नारी और कश्यपसे इन्द्रका जन्म	२०।५
२६४	पितासे धन प्राप्त कर पुत्र का दूरदेश गमन	२०।७
२६५	ज्येष्ठका कनिष्ठ और कनिष्ठका ज्येष्ठको धन देना	२०।७
२६६	शिखन्देव (अब्रह्मचारी) की बात	२१।५

२६७	सोमकी अभिषेक विधि	२२११
२६८	प्राचीन और नवीन ऋषियों द्वारा मन्त्रोंकी उत्पत्ति	२२१६
२६९	शिप्र (उप्लीष) या (चादर) का उल्लेख	२२१३
२७०	सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्र	३०१३
२७१	विश्वकर्मा (बढ़ई) का उल्लेख	३२१२२
२७२	वशिष्ठके पुत्रोंका शिरके दक्षिण भागमें चूड़ा धारण करना	३३११
२७३	दाशराज्ञ युद्धकी बात	३३१३
२७४	स्तोत्रसे पितरोंकी वृत्ति	३३१४
२७५	दस राजाओंके समाममे वसिष्ठका ऊपर बठाया जाना	३३१५
२७६	वसिष्ठका वृत्सुओंके भारतोका पुरोहित होना	३३१६
२७७	सहस्र शाखाओं वाला ससार	३३१६
२७८	वसिष्ठका सर्वशोसे जन्म	३३१२२
२७९	मित्र और वरुणका कुम्भमें रेतः स्रवण तथा अगस्त्य और वशिष्ठका कुम्भसे जन्म	३३१३३
२८०	सोनेके हाथ वाले इन्द्र	३४१४
२८१	राष्ट्रोंके राजा वरुण	३४१११
२८२	गाय, अश्व, औषधि, पर्वत, नदी, वृक्ष आदिकी अर्चना	३५ पूरासूक्त
२८३	नदियोंकी माता सिन्धु नदी	३६१६
२८४	दूध, दही और सघू से मिला सोमद्रव्य	३७११
२८५	देवयानसे गमन	३८१८
२८६	भग देवताकी पूजा	४१-५५ सू
२८७	पिङ्गल वर्ण अश्व	४४१३

२८८	विद्युत् और इन्द्रकी सहस्रों औषधियाँ	४६।३
२८९	वसुओंके साथ इन्द्रका सोमरससे मत्त होना	४७।२
२९०	जलदेवियोंका उल्लेख	४८।३
२९१	नाना विष और सर्पविष	५० पूरासूक्त
२९२	वास्तोष्पति (गृहपालक) देवकी स्तुति	५४
२९३	देव-कुक्कुरीके वंशज वास्तोष्पति (सारमेय)	५४।१
२९४	चोर और डाकूकी बात	५५।३
२९५	सूअरका उल्लेख	५५।४
२९६	हर्म्य (कोठा)	५५।६
२९७	आँगन, वाहन और बिस्तरेपर सोनेवाली तथा पुण्यगन्धा स्त्रियाँ	५५।८
२९८	श्वेतवर्ण मरुत	५६।४
२९९	मरुतोंको बल्य और हार	५६।१३
३००	स्वर्गका उल्लेख	५८।१
३०१	नीलवर्ण हंस	५९।७
३०२	वदरोफल	५९।१२
३०३	सूर्यके ७ जलदाता और हरिश्चरणके अश्व	६०।३
३०४	मित्र और वरुणकी पृथिवीप्रदक्षिणा	६१।३
३०५	मित्र, वरुण और अर्यमा द्वारा वर्ष, मास और दिनकी रचना	६६।११
३०६	मदकर सोम	६८।२
३०७	अश्विनीकुमारोंद्वारा समुद्र-मत्तित भुज्युका उद्धार	६८।७
३०८	रथपर सारथियोंके बैठनेके ३ स्थान	६९।२
३०९	धर्म (धूप)के द्वारा वृष्टि	७०।२
३१०	अश्विद्वयके द्वारा ज्येष्ठ ऋषिका बुढ़ापा छुड़ाना, अत्रिको अंधकारसे पार करना और जाह्नवको पुनः राज्य देना	७१।५

३११	अश्विघ्न्य और वसिष्ठके एक ही पूर्वज	७२१२
३१२	लज्जाहीना युवती	८०१२
३१३	युद्धमे ध्वजा और स्वर्ग दर्शन	८३१२
३१४	आकाशमे व्याप्त सैनिकोंका कोलाहल	८३१३
३१५	दस राजाओंके द्वारा पीड़ित सुदास	८३१६
३१६	जटाधारी वृत्सुगण (वसिष्ठ शिष्य)	८३१८
३१७	सूर्यका रात्रिको दिवसे अलग करना	८७११
३१८	वसिष्ठका और वरुणका समुद्रके बीचमे नौका- रूपी झूलेपर झीड़ा करना	८८१३
३१९	हजार दरवाजोंका मकान	८८१२
३२०	नहुष राजापर समुद्रगामिनी सरस्वती नदीकी कृपा	९५१२
३२१	तीनों वेदोंके वाक्य	१०१११
३२२	ब्राह्मणश्रेणी राजस	१०४१२
३२३	विभिन्दु राजाका आठ हजार और चालीस हजार दान	८१२१४१
३२४	रुशम, श्यावक और कृपनामक राजर्षि	१३११२
३२५	पाकस्थामाका अश्वप्रदान	३१२२
३२६	प्रासादके नीचे बाँधे गये कण्व	५१२३
३२७	चेदि-वंशीय कशु राजाका सौ ऊँट और दस सहस्र गायें देना ।	५१३७
३२८	शर्यणा देश	६१३६
३२९	तिरिन्दिरकी कथा	६१४६
३३०	ऊँटोंका दान	६१४८

वेदोत्पत्तिवादोंका संग्रह

प्रिय पाठकवृन्द !

वेदोत्पत्ति के विषय में वैदिक धर्मावलम्बियों की अनेक परस्पर विरुद्ध मान्यताएँ हैं। उन मान्यताओंके पठनमात्रसे ही उनके ईश्वरीय होने का स्वयं स्पष्ट होजाता है। इस लिये अब हम उन सम्पूर्ण सिद्धान्तोंको पाठकोंकी जानकारीकेलिये लिखते हैं, जिससे पाठक स्वयं इनपर विचार कर सके। इन सब सिद्धान्तोंको वर्तमान समयके सर्वशिरोमणि वेदज्ञाता पं० मधुसूदनजीने 'गङ्गा' के 'वेदाङ्क' में निम्नप्रकारसे लिखा है—

वेदोत्पत्ति

- १ वेद अपौरुषेय हैं अर्थात् किसी के बनाये हुए नहीं हैं, नित्य हैं।
- २ सांख्य मतानुसार वेद उत्पन्न हुये हैं।
- ३ प्राचीन चैय्यायिकोंका मत है कि वेद ऋषियोंकेबनाये हुये हैं। इसीलिये प्रामाणिक भी हैं, आयुर्वेदकी तरह।
- ४ वैशेषिकोंका मत है कि शब्दरूप वेद तो अनित्य है परन्तु ज्ञानरूपसे जो विद्याएँ उसमें हैं वे नित्य हैं। कैयट भी इसी मतको स्वीकार करता है।
- ५ नित्यवेद ईश्वर से भिन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर और वेद दोनों ब्रह्म हैं। दोनों का वाचक (३०) है। तथा दोनोंसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा परब्रह्म। शब्द ब्रह्मका विवर्त वेद है। तथा परब्रह्मका विवर्त अर्थ।
- ६ वेद ईश्वरका निश्वास है। जिस प्रकार निश्वासका निर्माता

- मनुष्य नहीं होता, उसी प्रकार वेदोंका निर्माता भी ईश्वर नहीं है ।
- ७ ईश्वरकी कृपासे नित्य वेदको (सृष्टि करनेके लिये) ब्रह्माने गाया था, इसके लिये उसने कोई प्रयत्न (तप आदि) नहीं किया ।
- ८ सृष्टिके आदिमें चाहे ब्रह्माने वेद बनाये हों, परन्तु आज हमें जो वेद मिलते हैं उन्हें ईश्वरकी कृपासे महर्षियोंने पाया है ।
- ९ अजापृथिवि ऋषिने सृष्टिके आदिमें तप करके ईश्वरकी कृपासे वेदोंको प्राप्त किया ।
- १० सर्वप्रथम अथर्वा अगिराने वेदोंको प्राप्त किया ।
- ११ सृष्टिके आदिमें ईश्वरने वेदोंको कहा—“वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” ।
- १२ वेद ब्रह्माका वाक्य है ।
- १३ ब्रह्माने वेदोंको बनाया नहीं, अपितु संकलन किया है ।
- १४ वेदोंका अनेक ऋषियोंने संकलन किया है, बनाया नहीं ।
- १५ नित्य सिद्ध वेदके शब्दोंसे ईश्वरने जगत् को बनाया है ।
- १६ इत्येक कलाके आदिमें वे ही वेद बनाये जाते हैं, अथवा प्रकट होते हैं, उनमें एक अक्षरकी भी न्यूनाधिकता नहीं होती ।
- १७ कलाके प्रारम्भमें अन्य (दूसरे) वेद बनते हैं ।
- १८ जिस प्रकार सोते समय दिनका ज्ञान भूल जाता है और उठनेपर उसे पुनः वह ज्ञान स्मरण हो जाता है इसी प्रकार सृष्टिके आदिमें ईश्वरको वेद स्मरण हो जाते हैं ।
- १९ शब्द नित्य हैं उन्हीं शब्दोंसे ईश्वरने वेद तथा जगत्को बनाया जिस प्रकार जगत् अनित्य है उसी प्रकार वेद भी अनित्य हैं ।
- २० वेद और जगत्को ईश्वरने अपनी इच्छानुसार बनाया है । क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है ।

- २१ कई कहते हैं कि वेदको ईश्वरने बनाया और ऋषियों द्वारा उसको प्रकट किया, क्योंकि वह निराकार होनेसे लोकमे प्रकट नहीं कर सकता था ।
- २२ ब्रह्म दो प्रकारका है । एक निर्गुण, दूसरा सगुण । इसी सगुण ब्रह्म (ब्रह्मा हिरण्यगर्भ) ने वेदको बनाया (महाभारत)
- २३ वेद मत्स्य भगवानका वचन है ।
- २४ अग्नि, वायु, सूर्य देवोंने वेदोंको बनाया । ये ही ईश्वरकी विभूतियां तीन देवता हैं ।
- २५ किसी के मतमे उपर्युक्त तीनों मनुष्यविशेष थे तथा इनपर वेद प्रकट हुये ।
- २६ यास्क के मतानुसार वेदोंकी उत्पत्ति खासकर सूर्य देवतासे हुई है ।
- २७ अग्नि, वायु, आदित्यके अभिमानो देवोंसे वेदकी उत्पत्ति हुई ।
- २८ नारायणोपनिषद्में लिखा है कि वेदोमे एक सूर्यका ही वर्णन है, अतः सूर्यको ही वेद समझना चाहिये ।
- २९ यहसे वेदकी उत्पत्ति हुई है ।
- ३० काल से वेदकी उत्पत्ति ।
- ३१ सृष्टिके आदिमें वेद स्वयं उत्पन्न हुये । ईश्वर तो धलेश कर्म आदिसे रहित है ।
- ३२ वेद भी प्रकृतिजन्य है, पृथ्वी आदिकी तरह स्वयं उत्पन्न हुआ है, किसी ने बनाया नहीं ।
- ३३ माधवाचार्य कहते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्य यह तीन ऋषि थे । इन्होंने वेद बनाये ।
- ३४ पृथ्वीनामक ऋषिने वेद बनाये ।

३५ महाभारतकी एक कथामें लिखा है कि, ऊर्ध्वरेता ऋषियोने वेद बनाये हैं । पूर्व समयमें गृहस्थ ऋषियोकी ५००००, बाल-ब्रह्मचारो ऋषियोकी संख्या ८८००० थी यह सब रातदिन तत्त्व चिन्तामें ही लगे रहे थे, उन्होने वेद बनाये ।

३६ कहीं मत्स्य, वसिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, आत्रि, कश्यप और विश्वामित्र के वाक्य वेद हैं, ऐसा भी मिलता है ।

नोट—मत्स्यको छोड़कर बाकीके सात वंशोकी वेदमें विशेषप्रकार से चर्चा है ।

३७ वेद भिन्न भिन्न ऋषियोंके आम्नायसे संग्रहीत हैं ।

नोट—महाभारतके कुछ पूर्व समय तक यह वचन संग्रहीत हुये तथा संहिता रूपमें लाये गये ।

३८ वेद पुरोहितोके वाक्योंका संग्रह हैं ।

नोट—इसी प्रकार अन्य भी अनेक मत हैं । उपर्युक्त सब विषयोंमें अनेक प्रमाण हैं । इस प्रकारकी युक्तियों और प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि वेद न तो ईश्वरकृत हैं और न नित्य हैं ।

‘समाप्तश्चायं ग्रन्थः’

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	२३	शृणवावा	शृणवामा
१६	१८	स्थितम्	स्थिताम्
१६	२५	महोने	महोने
१८	७	स्तुतवे	स्तुवते
१८	१५	मुन्नतं	मुन्नतं
१८	२५	निर्वाणसं	निर्वाणसं
१६	२०	विम्बासां	विश्वासां
२२	१४	(पुरुस्कृत)	(पुरुस्कृत)
२३	१२	इसीXXX	इसी प्रवार
२६	१६	प्रचीनात्	प्राचीनान्
३२	१२	वरके	करके
३३	३३	मेद	मदे
३६	१५	अश्वम्	अश्व्यम्
४१	१	ऋषीणा	ऋषीणाम्
४१	१	छन्दासां०	छन्दसां०
४२	१७	अण्य	अरण्य
४४	७	‘प्रयमेव’	‘प्रियमेव’
५२	२५	२८	१८
६०	१८	तदन्यतरश्चा	तदन्यतरश्चा
६२	२३	तदेव	तदेष
६४	६	स्तोत	स्तोत्र
६७	२०	आस्ती	आवस्ती

[ख]

पृष्ठ	पंक्ति	अग्रद्व	शुद्ध
६७	२४	ऋषिगो	ऋषियो
७०	१६	मयनं	मन्यतं
७०	२१	अस्त्रवेत	अवस्त्रवेत
७२	२३	पुरुच्छेयस्य	पुरुच्छेपस्य
७२	२३	तह	यह
८३	६	दयानन्द	दयानन्द
८४	२	ही हे था	ही था
८४	१३	प्रष्टा	द्रष्टा
८६	१४	ऋषिनागुशना	ऋषिनागुशना
९३	११	प्रत्यक्षः	प्रत्यक्ष हे ।
९६	१७	कहलाXX	कहलानेका
९८	१०	दिव्यक्षुपः	दिव्यचक्षुपः
९९	२	चिरन्त	चिरन्तन
११७	१४	कारुक्ष्यके	कारुक्ष्ये
११७	१६	यित्वेषु	पित्वेषु
११७	१७	७	६
११७	१८	तदयुपे	तदूचुपे
११७	१८	कीर्तन्ये	कीर्तेन्यं
११८	१	चिद्बृहत्ता	चिद्बृहद्वा
११८	१	राद्रि	गर्द्रि
११८	२	चक्रर्दिव	चक्रर्दिवो
११८	७	त्वामिन्ये	त्वामिन्मे
११८	१५	क	वां
११८	१७	अमी	अभी
१३१	१६	अग्नेजी	अग्नेजी मे

[ग]

पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११	१०	६
१४	असान	असाम
१६	अहिल्य	अहिल्या
८	जग्रहुस्ते	जगृहुस्ते
२४	विपरीत	विपरीतता
२२	xxx	अतः आपका कथन युक्तियुक्त नहीं है ।
२	वांधने	वीघने
१४	अतियो	श्रुतियो
८	अयौरपेयत्व	अपौरपेयत्व
२५	अभिलापित	अथ अभिलषित अथ
३	नह	नहीं
१६	इतिहासि	इतिहास
१०	जिनक	जिनके
२६	काट	कोटि
११	हो	होजाओ
१६	आकिच	आर्चिक
११	आंश्वयवंधी	आंश्वय मंवंधी
२४	प्रवर्य	प्रवर्य
११	सन्निवेश	सन्निवेश
१३	आये	गये
१६	अर्पोंय	आर्पेय
२	गतचिधि	गतिविधि

